

Livre de Jean
Pierre Yelays

Soy dela Casa Gran
de la Merced de
Sevilla.

Sum 106

me 7

En vain icy le Peintre a fait ce qu'il a pû:
Aux traits d'un si grand homme on ne sçauroit
atteindre Si l'on ne sçait pas l'art de peindre!
Et la sçience, Et la vertu.

F. Carré

LE
THEOLOGIE
FAMILIER
ET FACILE,

Où par vne methode aisée sont
enseignés brièvement les prin-
cipes du Christianisme,
& de la Theologie.

Par M. PHILIPPE COQUEREL,
*Docteur en la faculté de Theologie
de Paris.*

TROISIÈSME EDITION.

A LYON,
Chez PIERRE COMPAGNON,
rue Merciere, au Cœur-Bon.

M. DC. LX.
Avec Approbation, & Permission.

THEOLOGY

THEOLOGY

THEOLOGY

THEOLOGY

THEOLOGY

THEOLOGY

THEOLOGY

THEOLOGY

THEOLOGY

11

THEOLOGY

THEOLOGY

THEOLOGY

THEOLOGY

THEOLOGY

THEOLOGY

A

MONSIEVR

MONSIEVR

MAZVRE,

DOCTEUR DE LA
Maison de Sorbonne, Con-
seiller du Roy en ses Conseils
d'Estat, & Curé de la Paroif-
se de S. Paul de Paris.

MONSIEVR,

*L'estime que ie fais
de vostre personne, & la con-
noissance que ie sçais que vous*

avez de la Theologie, dans laquelle vous vous estes iustement acquis les premiers honneurs, fait que ie me donne la liberté de vous presenter cet ouvrage, lequel contient succinctement & familièrement toutes les matieres, dont cette eminente science est enrichie: De plus ie m'oublirois de m'en deuoir si i'allois contre l'intention de celuy par le trauail duquel il a esté produit au iour: n'estant pas ignorant que si la Parque cruelle n'eust tranché le filet de sa vie, il n'auoit autre dessein que de vous le presenter, comme à son plus fidele & plus intime emy, & à qui indubitablement il

le devoit dedier cōme à une per-
sonne la plus capable de iuger
de ce qui est traité dans son ou-
vrage. A iuste raison donc ie
vous le presente, & i'espere
qu'estant imprimé sous vos fa-
vorables auspices, il sera au cō-
ble de sa perfection, & par con-
sequent mieux receu d'un cha-
cun: Je sçais bien que le liure est
petit, & que si ie le proportion-
nois à la grandeur de vos meri-
tes que ce seroit peu de chose,
mais comme vous sçauéz qu'on
n'estime pas les arbres, par la
quantité de feuilles qu'ils pro-
duisent, mais par la qualité des
fruits qu'ils apportēt, vous l'au-
rez d'autāt plus agreable que

*s'il comprenoit beaucoup de
feuilles infructueuses & inuti-
les. Recevez-le donc , MON-
SIEVR, pour deux raisons: la
premiere, parce que i'execute la
volonté de vostre Amy, la secon-
de , parce que ie m'estimeray
heureux si vous me permettez
de me dire à iamais.*

MONSIEVR,

Vostre tres.humb'e
& tres-obeïssant
ser. iteur.

I. DE LA CAILLE.

A P P R O B A T I O N
de Monsieur le Vaillant,
Docteur en Theologie
& Predicateur.

L'Approbation des bons Livres ne demande point de longues ny de grandes paroles: Pour dire donc en vn mot ce que ie pense de celui-cy, ie le iuge tres-digne de voir le iour, tant pour deueloper & exposer nos mysteres à ceux qui n'en ont pas encore la connoissance, que pour en rafraichir mesmes les idées, en faueur de ceux qui en sont desia pleinement instruits, c'est le témoignage que ie me suis obligé de rendre à la charité, & l'erudition profonde du Theologien familier & facile: Fait à Paris le dix-neufiéme de Septembre, 1643.   LE VAILLANT.

A P P R O B A T I O N
des Docteurs.

AYant leu avec plaisir & satisfaction le Theologien familier & facile, & l'ayant iugé vtile pour l'instruction dans les mysteres de nostre Religion, i'ay voulu rendre ce témoignage à la verité, & luy donner approbation pour voir le iour, ne contenant rien qui ne soit conforme à la doctrine Catholique Apostolique & Romaine, & aux bonnes mœurs, Fait à Paris ce douziesme Decembre, 1643.

F. François HOSPES.
Docteur & Professeur en Theologie.

P E R M I S S I O N.

VEu l'escheance du Priuile-
ge accordé par sa Maiesté à
Jean de la Caille, Imprimeur or-
dinaire, & Libraire Iuré, d'Impri-
mer *le Theologien familier, & fa-
cile*, composé par Maistre Phi-
lippe Coquerel, Prestre & Do-
cteur en la sacrée facultez de
Theologie à Paris, ie n'empes-
che qu'il soit permis au nommé
Pierre Compagnon, d'Imprimer
le dit Liure, le vendre & debiter,
avec deffences à tous autres en
tel cas requises & accoustumée.
Fait ce vnzième Aoust mil six
cens soixante. **VIDAVD.**

SOit fait suivant les conclu-
sions du Procureur du Roy.
Fait ce vnzième Aoust 1660.
SEVE.

1701

Jan 1st

Feb 1st

Mar 1st

Apr 1st

May 1st

Jun 1st

Jul 1st

Aug 1st

Sep 1st

Oct 1st

Nov 1st

Dec 1st

1702

1703

1704

1705

1706

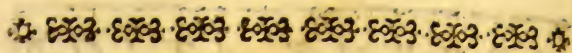
1707

A P P R O B A T I O N
des Docteurs.

Nous soussignez Docteurs
en Theologie de la Faculté
de Paris , certifions auoir leu &
diligemment examiné vn Liure
intitulé *le Theologien familier &
facile*, où par vne aisée methode
sont enseignez brièvement les
principes du Christianisme & de
toute la Theologie, par Philippe
Coquerel, Docteur en la Faculté
de Theologie de Paris , dans le-
quel nous n'auons rien trouué
contraire à la Religion Catho-
lique Apostolique & Romaine,
& aux bonnes mœurs, mais plu-
tost l'auons iugé digne d'estre
mis au iour, cōme pouuant beau-
coup seruir pour l'instructiō des
ames. Fait à Paris ce quatorzies-
me iour de Iuillet, 1645.

N. PIGNAY. D'AMONT.

ADVIS AV LECTEUR.

MY Lecteur, ayant recouuert depuis cette seconde impression diuers Traitez du mesme Autheur, & connoissant l'estime que l'on fait de cette Theologie Françoise, ie les ay aussitost mis sur la presse pour leur faire voir le iour, & sçachant qu'ils ne seront pas moins receus, ie me contenteray de vous en prescrire les Titres seulement, qui sont l'entrée à la Philosophie, qui deuoit preceder la Theologie, la Methode d'instruire les pauvres & simples personnes, & vn Traité de l'Homme spirituel, ou l'homme viuant par la Grace : qui seront bien-tost au iour.

LE
THEOLOGIE
FAMILIER
ET FACILE.
CHAPITRE I.

*De la premiere cōnoissance de Dieu
& de nostre Seig. Iesus-Christ.
tout simplement.*

LA premiere chose
qu'il faut connoistre
c'est Dieu, *un & seul.* *Que faut il
premiere-
ment cō-
noistre.*
Il faut fortemēt met-
tre dans sa pensēe Dieu, & se l'im-
primer le mieux que l'on pourra,

A

2e *Le Theologien familier,*
& par apres demander ce que
c'est que Dieu.

Qu'est-
ce que
Dieu. Dieu est celuy qui a tout fait,
& qui est par tout.

I. Methode de répondre.

*De tout ce que l'on demande qui l'a
fait, il faut répondre c'est Dieu,*
excepté quand il est question
du peché où il faut répondre
ce n'est pas Dieu.

	le Ciel?	
	la Terre?	
	le Soleil?	
	le Feu?	c'est
	l'Eau?	Dieu
Qui	l'Enfer?	
a fait	les Demons?	
	&c.	

le Peché   Ce n'est
pas Dieu.

Où est
Dieu.

Dieu est par tout, & remplit
tout ce qu'il a fait.

Des Attributs absolus.

*En quoy qu'on puisse demander si
Dieu y est, il faut répondre, ouïy,
excepté dans le peché.*

Dieu est-il dans	{	le Ciel ?	{	Oüy par- ce qu'il l'a fait.
		la Terre ?		
		le Feu ?		
		l'Eau ?		
		le Bois ?		
		les Demons ?		
		&c.		

{	le Peché ?	{	Non parce qu'il ne l'a pas fait.
---	------------	---	--

L'âge & l'homme ont fait le peché. Qui a
fait le-

Il faut apres cela tascher de se peché.
mettre dans l'esprit la tres-sainte
Trinité, qui est vn Dieu en trois
personnes distinctes l'une de l'autre, à sçauoir le Pere, le Fils & le
S. Esprit, en vne seule Essence, &
Diuinité indiuisible, & répon-
dre par cette troisiéme Methode.

4 *Le Theologien familier,*
III. Methode.

*De tout ce qu'on peut demander
de Dieu , Combien , il faut
répondre vn , ou vne , excepté
quand on pronõce le mot de Per-
sonne, Où il faut répondre trois
& quand à personnes on y joind
produites, il faut répondre deux*

	Dieux ?	
	Diuins ?	
	Deitez ?	
	Diuinitez ?	
Com-	Natures diuines ?	
bien y	Essences diuines ?	> vn
a-il de	Toutes puissances ?	ou
	Tout - puissans ?	vne
	Eternitez ?	
	Eternels ?	
	Infinitez ? Infinis ?	
	Sagesses ?	
	Sages ? &c.	

*Voyez la figure suiuant q
pliquée.*

	Personnes diuines ,	
	Personnes , qui ont	
	l'Essence diuine ?	
	Personnes, qui ont la	
	nature diuine?	
	Personnes toutes	
	puissantes ?	
Et de	Personnes, éternelles?	} trois.
	Personnes infinies ?	
	Personnes sages? &c.	
<hr/>		
	Personnes produites ?	
	Personnes, qui tirent	
	leur origine d'au-	} deux.
	tres ? &c.	

IV. Methode.

*Au mot , autre , on ne répond point ;
püy , que quand on parle des Per-
sonnes diuines , on ce qui les regarde.*

Le Pere diuin a-il vne autre nature que le Fils , ou le S.Esprit ?

A-il vne autre Eternité non, que les autres Personnes ?

A-il vne autre bonté , vne autre sagesse ?

A-il vne autre iustice, vn autre puissance ?

A-il vn autre entendement , vne autre volonté ?

Est - ce vn autre Tout-puissant ou infiny ? &c. non,

Pour tout ce qui leur est de commun.

A-il vne autre propriété personnelle ?

Est - ce vne autre personne diuine ?

ouïy

La nature diuine a - elle d'autres personnes diuines ?

Ainsi on fait semblables questions & réponses de tout ce qui est en Dieu, & de chaque personne en particulier, comme on a fait du Pere.

De Iesus-Christ on peut aussi répondre facilement par la Methode suivante, reseruant à s'expliquer & à en parler plus amplement cy-apres.

V. Methode.

Ce que ie trouue vn dans Dieu, ie le répons deux, en Iesus-Christ: excepté à ces mots, Dieu, Deité, Diuin, Diuinité, & ce qui leur est propre, ou il faut répondre vn, ou vne.

Combien y a-il de	Essences,		Nat. di-	
	Natures,		uine en	
	Entendemens.		Dieu ;	
	Volontez,		Nat. di.	
	Generations		& Nat.	
	Sagesse,		hum.en	
	Bontez, &c.		I.C.&c.	
			En Dieu ?	
			En I.Chr.	
			{ vn , 0%	
			{ vne.	
			{ deux.	
	Bons ?		Vn seulement en I.	
	Diuins ?		C. comme il est vn	
	Dieu ?		seul en Dieu : vn'en	
	Sages ?		Dieu à cause de l'v-	
			nité de la Nat. Diuine, vn en I.C.	
			à cause de l'vnité de la personne	
			diuine.	

On peut encor dire, quoy que ce ne soit pas si aisément, deux infinitez en I. C. la Diuine à cause de la personne diuine, & vne autre qui regarde l'abondance & plenitude des graces de sa nature humaine, & tous ses merites

infinis : Semblablement deux saintetez, deux bontez, pour mé-
meraisō: deux eternitez en quel-
que maniere, à sçauoir, la diuine
dans le Verbe, & l'autre qui re-
garde la nature humaine dans
ses perfections & estat excellent,
stable & permanent, qui n'aura
point de fin, quoy qu'il ait eu vn
commencement, comme on le
dit des Anges, & ainsi des autres
Attributs diuins.

Il peut se trouuer difficulté
sur ces mots, Bon, Sage, Tout-
Puissant, Eternel, Infiny & sem-
blables, qui par nostre forme
de répondre ne sont point pro-
prement deux en Iesus - Christ,
quoy qu'un en Dieu: mais c'est
à cause que ces choses en Dieu
tombent sur la nature, & en Ie-
sus-Christ sur la personne.

Qui est vne & seule, quoy qu'il y ait deux natures, l'humaine n'ayât point de personne propre pour recevoir ces nōs, de tout lesquels même elle ne pourroit pas estre capable. C'est pourquoy à ces questions & semblables il faut répōdre vn en Iesus-Christ, la foy & la merueille du mystere nous oblige à cela.

CHAPITRE II.

*Où on s'avance en la connoissance
ce de Dieu, & premierement
par ses Attributs absolus.*

Qu'est-
ce que
Dieu

Dieu est le Souverain, premier & independant, Estre, de qui tout depend, & qui ne depend d'aucun, subsistant en trois personnes distinctes, le Pere, le Fils & le S. Esprit. Dieu est tres-simple, parce qu'il n'est point composé ny de matiere ny de for-

Dieu
est-il
com-
posé.

me, ny d'acte puissance, ny de
vray genre & difference, ny d'au-
tre vraye composition. Dieu est Dieu
parfaictement parfait, il cōprend est-il
& contient dans son essence parfait
toutes les perfections de toutes les
creatures, les vnes formellement
& sans imperfection, comme dās
les creatures, les autres en vertu
& eminence seulement; ayant le
pouuoir de faire de luy-même ce
que fait la creatute & plus no-
blement & avec plus d'autorité
& d'excellence.

Dieu est souuerainement bon, Dieu
essentiellement bon, bon par es- est il
sence: C'est qu'il est tellement bon,
bon en luy, par luy-mesme, que
sa bonté ne vient point d'ailleurs
par quelque perfectiō arriuant
à sa nature, mais bonne & parfai-
te d'elle-mesme & par elle mes-
me. Il n'y a que Dieu seul bon

12 *Le Theologien familier,*

de cette sorte toute creature part-
ticipé de sa bonté indépendante,
avec vne entiere dependance
de luy, qui peut oster l'estre de
la creature & est impossible d'o-
ster le sien.

Dieu
est il
infny. Dieu est infiniment infny, sans
termes ny limites, en quelque
lieu ou espace qu'il soit, tant
dans la nature qu'au delà de l'i-
maginable.

Dieu
eut.
estre
mesuré Dieu est immense, c'est à dire,
intimement en tout, present à
tout, & penetratiuement par
tout par son essence: de sorte
qu'il n'y a creature, partie, point,
momēt, ou indiuisible de la crea-
ture, dans laquelle la nature ou
essence diuine ne soit, & plus
parfaitement que la creature en
soi mesme; & même hors la crea-
ture dans les espaces où il peut

creer. Qui est ce qu'on dit Dieu ^{Immén-}
être par tout par s^{on} imménité. Im. ^{sité.}
ménité c'est vn attribut, ou per- ^{qu'est}
fecti^{on} par lequell'essence Diuine ^{ce.}
est considerée remplir tout for-
mellement, & estre par tout en-
tierement, & tout en ch^{aque} lieu:
comme, sans comparai^{son}, on dit
de la quantité, que c'est vn acci-
dent par lequel la matiere est
estenduë dans vn lieu, & en occu-
pe les parties par parties: en quoy
estant diuisible, elle est differente
de Dieu, qui est indiuisible.

De l'infinité, on dira aussi que ^{Infini-}
c'est vn attribut diuin, par lequel ^{té qu'est}
la nature diuine est sans bornes ^{ce.}
& limites, en quelque lieu, ou
espace où elle se trouue, & de
laquelle on ne peut trouuer de
derniere perfection.

Dieu est par tout, & tout en

14 *Le Theologien familier,*

Où est Dieu en cō-
bien de
ortes
Dieu
est - il
par
out.
châque lieu, ou espace sans diui-
sion. 1. Par presence, parce qu'il
voit & connoist tout, 2. Par puis-
sance à cause qu'il peut, fait, &
conserue tout, & que tout est,
& agit par luy, tant dans la na-
ture, dans les arts, que dans
l'estre surnaturel. 3. Et par essen-
ce, à cause qu'il remplit tout par
son immensité: Exemple de l'a-
me raisonnable.

Dieu
peut-il
chan-
ger.
Dieu est tout à fait immuable.
il ne peut changer en quelque
maniere que ce soit, ny dans sa
nature, ny dans sa connoissance,
volonté, ny decrets, ny dans
ses perfections: & la raison de
son immutabilité, est son infini-
té & immensité avec la necessité
d'estre.

Dieu a-
il en cō-
Dieu est eternal, parce qu'il est
immuable, il ne peut changer du

Des Attributs absolut. 15

non estre à l'estre, sa durée a tou-
jours continué & dure, sans vraye ^{mence-}
continuation pourtant, laquelle ^{ment.}
dit successiō de plusieurs choses,
où il y a deuant ou apres, ce qui
n'est point en Dieu, Il ne change-
ra nō plus de l'estre au non estre,
son estre, sa vie, sa durée estant in-
terminee & interminable, c'est à
dire, sans termes ny bornes. L'in-
finité & l'immensité disent vn
estat fixe & permanent, & l'eter-
nité dit vne durée imaginée par
vn flux de temps, ou autre chose,
continuant sans aucun commen-
cement ny fin.

Eternité est vne interminable ^{Eter-}
dure tout ensemble sans vraye ^{nité}
successiō ny mesure de temps, & ^{qu'est-}
vne parfaite ou accōplie posses-
sion de la vie & de tous ses biens.
Cette eternité n'appartient pro-
prement qu'à Dieu.

16 *Le Theologien familier,*

Cōbien
y a - il
de for-
tes de-
termi-
té?

Il y deux sortes d'eternité : la premiere , entiere & parfaite, qui n'a ny commencement ny fin, & n'en peut auoir , qui est celle de Dieu : La seconde imparfaite, qui a eu ou peu auoir commēcement , mais n'aura point de fin, qui est celle qu'on attribuë aux Anges, on l'appelle eternité participée, ou euiternité, *auum.*

Dieu
peut-il
estre
veu.

Dieu est visible, mais il ne peut estre veu des yeux du corps, ny tomber sous aucun de nos sens corporels.

1. A cause que Dieu n'a point de corps, & n'est point materiel. 2. C'est vn esprit, & nos yeux puiffances corporelles , qui veulent vn obiet de leur condition: Dieu ne peut donc estre leur obiet. Toute puiffance doit auoir rapport à son obiet.

Dieu

Dieu peut estre veu de l'entendement crée, soit ou de l'Ange ou de l'homme, parce que c'est vne puissance spirituelle & intellectuelle, & Dieu est vn obiet souverainement spirituel & intelligible, auquel l'entendement crée a rapport, comme à son obiet.

L'entendement crée ne peut pas de ses forces naturelles voir l'essence diuine, parce que cela est au dessus de ses forces naturelles, & n'est point deu à sa condition ny fin naturelle, parce qu'en cette consideration Dieu luy est surnaturel, estant vn obiet de gloire qui est vn estat surnaturel.

L'entendement ou humain ou Angelique a besoin d'un secours surnaturel, qui vienne de Dieu pour voir son essence diuine effectiuelement à decouuert & face à

Qu'elle
puissance
peut
voir
Dieu.

Comment
l'entendement
voit-il
Dieu.

L'entendement a
il besoin de
secours

18 *Le Theologien familier,*
face : Et cet aide estant ioint à
l'entendement créé, l'essence di-
vine par elle - mesme, sans au-
tre moyen ou entremise, parce
qu'elle est souverainement spiri-
tuelle, s'unit à cet entendement
ainsi rendu capable par ce se-
cours surnaturel pour agir vers
Dieu, & former l'acte formel de
la vision beatifique.

Com-
ment
s'appel-
le cet
aide ?
furna-
turel.
Lumie-
re de
gloire
qu'est-
ce.}

Le secours ou aide surnaturel
que Dieu donne à l'entendement
créé pour voir son essence di-
vine, s'appelle lumiere de gloire.

La lumiere de gloire, c'est vne
habitude spirituelle & surnatu-
relle donnée de Dieu à l'enten-
dement créé dans lequel elle est
receüe & reside habituellement,
comme dans son propre suiet.
Cette lumiere de gloire dans
l'entendement succede à la foy

qui y estoit; de sorte que ce que l'entendement croyoit dans la vie, ou dans la voye, par le moyen de la foy, il le voit & le compréd dans la gloire ou dás le pays par l'aide de cette lumiere. ^{A quoy sert la lumiere}

L'Office & employ de la lumiere de gloire est, 1. d'élever ^{de gloi-} l'entendement créé au dessus de ^{re.} son ordinaire & naturelle condition, & le mettre dans vn estat surnaturel. 2. Le fortifier & le rendre capable de voir Dieu, & contempler surnaturellement, visiblement & clairement l'essence diuine.

La lumiere de gloire est donnée de Dieu grande ou moindre, ^{La lumiere est-elle égale.} à proportiō des merites: De sorte que la cause formelle & prochaine de voir Dieu face à face, & le voir plus ou moins parfaite-

20 *Le Theologien familier,*
ment, est la lumiere de gloire :
Et la cause meritoire, sont les
merites & bonnes œuvres faites
en foy & en grace de Dieu.

Vn en-
tende-
ment
plus
subtil
voit-il
mieux
Dieu.

L'esprit le plus fort & le plus
subtil ne voit pas pour cette
cause Dieu mieux qu'un moindre,
parce que toute l'inegalité de la
beatitude se prend de l'inegalité
des merites, & en suite de la lu-
miere de gloire, qui y répond ;
autrement l'entendement créé
verroit Dieu naturellement,
pour le moins en partie, ce qui
ne se peut.

Dieu
est il
plus
d'une
chose.

Dieu est parfaitement vn, &
vne tres-simple essence, & vne
seule & simple existence (quoy
qu'il y ait trois subsistences) dans
laquelle il n'y a diuision ny sepa-
ration, mais seulement distin-
ction réelle entre les personnes

diuines, & ce qui leur est propre. Dieu a-il de la science

Dieu sçait tout par vne science de souueraine intelligence, sans raisonnement, qui collige l'un de l'autre : par cette science il se connoist éuidemment, & toutes les autres choses qui sont hors de luy : il se connoist en luy par son essence, & les autres choses en elles estant quelque chose de vray, tant les passées, presentes, que futures, tant les libres, nécessaires que contingentes : Cette science est vne & tres-simple.

A raison des choses que la science de Dieu regarde, où elle a habitude & rapport, on dit qu'il y a deux sortes de sciences en Dieu ; à sçauoir la science de simple intelligence, & la science de vision. Cōbien y a-il de sciences en Dieu.

Scien-
ce de
simple
intelli-
gence
qu'est-
ce.

La science de simple intelli-
gence est celle par laquelle Dieu
voit les choses seulement possi-
bles, qui ne sont & qui ne seront
point, mais qui pourtāt peuuent
estre si Dieu vouloit. Cette scien-
ce s'appelle ainsi, parce que Dieu
d'une simple veuë de la possibili-
té des choses voit ce qu'il peut
faire, sans volonté pourtant de
les faire.

Scien-
ce de
vision
qu'est-
ce.

Science de vision ou intuitiue
est celle par laquelle Dieu voit
les choses qui sont & qui deter-
minément doiuent estre apres
son decret, de quelque cause que
ces choses procedent, soit avec
condition ou non : ce que Dieu
penetre aisement par la force
infinie de son intelligence.

Scien-
ce na-
turelle.

On dit encor deux sciences en
Dieu, à sçauoir la naturelle ou
necessaire, par laquelle Dieu se

connoist, les choses purement possibles ou impossibles: Et la libre ou contingente, qui regarde les creatures futures, qui peuvent estre: ou ne peuvent estre: Cette sciēce n'est pourtāt nullemēt contingente dans Dieu, mais seulement au regard des creatures.

Scien-
ce li-
bre.

Dieu se connoist sans idée par sa propre essence diuine, & connoist les creatures par idée, non qu'il y ait plusieurs idées ou especes des choses dans l'entendement diuin, mais vne seule qui est l'essence diuine mesme, non pas, entāt qu'espece, impressē ou image des choses, mais expresse ou la conception formelle que Dieu a des choses, a l'imitation de laquelle elles sont produites & tirent leur ressemblance.

Dieu
cōnoist
il par
Idée.

Idée est vne forme intelli-

Qu'est-
ce.

gible, originaire & exemplaire, à l'imitation de laquelle l'effet est tiré & produit dans Dieu; ce n'est point vne autre forme que l'essence diuine mesme.

Qu'elle
est la
volon-
té de
Dieu

Il y a en Dieu vne volonté par laquelle il se veut & s'aime nécessairement, & aime librement les choses créées, desquelles la volonté diuine est le principe, par sa liberté qu'elle a de les faire ou ne pas faire, & par son libre decret, en suite duquel elle les produit. Dieu n'a point d'amour à proprement parler pour les choses purement possibles, parce qu'il n'a point de volonté de les créer.

Cōbien
de sor-
tes de
volon-
tez di-
uines.

La volonté diuine au regard des creatures est en deux sortes, à sçauoir, la volonté de signe & la volonté de bon plaisir.

La volonté de signe est quand Dieu par quelque signe extérieur declare ce qu'il veut: Ce qui se fait par cinq manieres, à sçavoir

1. le precepte. 2. le conseil. 3. la deffence, 4. la permission. 5. l'œuure: parce que, ou Dieu commande, ou il cōseille, ou deffend, ou permet arriuer, ou fait luy-mesme ce qui luy plaist, ou empesche ce qui luy déplaist.

La volonté de bon plaisir est la volonté actuelle ou volition de Dieu, par laquelle il veut, ou fait du bien à quelqu'un, comme donner la grace ou la gloire, & les moyens d'y paruenir.

La volonté diuine est ou antecedente, c'est à dire, considerée deuant l'action des causes secondes; ou consequente, c'est à dire avec & coniointement à l'action des causes secondes. C

*pour les
creatures.
Volonté de
signe.
Volonté
de bon
plaisir.
Quelle
est la
volonté
diuine
au res-
pect des
creatures.*

26 *Le Theologien familier,*

La volonté diuine est encore, ou absoluë & efficace, qui s'accomplit touûjours, & qui suppose toutes les circonstances pour agir: ou conditionnée & inefficace qui ne s'accomplit qu'auec condition, comme Dieu veut sauuer Pierre, si il fait penitence.

Il y a en Dieu de la prouidence.

Proui-
dence

Qu'est-
ce.

Prouidence est vn acte de la volonté diuine conduit par la souueraine sagesse de son entendement, par lequel il ordonne & conduit les choses à leur fin par des moyens propre pour y paruenir. Vn des plus admirables faits de sa diuine prouidence est la predestination des hommes.

Prede-
stinatr.
Qu'est
ce.

La Predestination des hommes est vn ferme propos de Dieu & vn statut & decret libre de sa vo-

Des Attributs personnels. 27

lonté diuine, immuable, & constant, par lequel il ordonne & conduit efficacement les éleus à la vie eternelle, par le moyen de sa grace, qu'il leur donne gratuitement, & des bonnes œuvres faites en foy & en grace diuine.

La Reprobation est vn iuste abandonnement que Dieu fait du pecheur à la damnation, pour auoir méprisé & n'auoir pas vsé des moyens de son salut. Repro-
bation
qu'est-
ce.

DES ATTRIBUTS RELATIFS

ET

Proprietez des Personnes diuines.

MAXIME.

*Tout est vn en Dieu, ou la relation
n'a point de lieu.*

Sagesse, bonté, Toute-puissance, Immensité, Infinité, Iustice, &c. ne sont point plusieurs

28 *Le Theologien familier,*
formes ou perfections differentes en Dieu, mais vne mesme chose: Pere, Fils, S. Esprit, entant qu'opposez; Paternité, filiation, spiration active, spiration passive, entant qu'opposées entr'elles & relatives, ne sont point vn mesme: mais entant qu'elles sont dans l'Essence diuine, où elles y sont sans opposition ny relation, où elles s'y identifient, sont vn ou mesme chose.

Relation, personne, supposit, subsistence & hypostase en Dieu, sont vne mesme chose, & constituent & distinguent reellement les personnes entr'elles. C'est mesme raison de constituer & de distinguer.

Distinction
reelle
qu'est-ce.

Distinction reelle est celle qui se retrouue entre des natures, formes, causes, supposits & effets

Des Attributs personnels. 29

différents, desquels en vérité l'un n'est pas l'autre, & son ou peuvent estre & subsister l'un sans l'autre, pour le moins dās la creature. Où il se retrouve ordinairement distinction réelle de nature & de supposit, & où les substances matérielles sont diuisibles.

Dans Dieu il y a distinction réelle entre les personnes seulement, & non dans la nature pour estre indiuisible à cause de sa souveraine spiritualité & simplicité, mais à cause de sa souveraine fécondité & infinité elle equipole à trois natures dans les trois supposits: De sorte que la nature diuine demeurant vne & sans diuision est le constitutif matériel, (selon nostre forme de parler) des trois personnes diuines, & les relations distinctes réellement entr'elles

Y a - il
distinction
réelle dās
Dieu.

32 *Le Theologien familier,*
sont les constitutifs & distinctifs
formels.

Y a - il
quel-
que di-
stinctiō
entre
l'essen-
ce & ses
perfe-
ctions.
L'essence diuine n'est nullement distincte des attributs diuins, non plus des relatifs qu'absolus, ny les absolus entiers : s'il y a quelque distinction elle est moindre que réelle, & virtuelle seulement.

Distinction virtuelle, qu'est-ce.
Distinction virtuelle est celle qui se retrouve dans vne seule & singuliere chose, soit nature, forme : ou cause, laquelle pour la vertu & pouuoir qu'elle a de cōtenir en soy les valeurs & vertus de plusieurs choses differentes, ou de produire diuers effets, reçoit cette distinctiō virtuelle, comme vne monnoye de grand prix contient en soy la valeur & vertu de plusieurs moindres : vne mesme chaleur amolit, durcit, cuit, échauffe, rafraischit, &c.

Des Attributs personnels. 3ⁱ

Attribut est ce que nous con-^{Attri-}
siderons dans Dieu comme quel-^{b ts}
que forme ou perfection, qui ar-^{qu'est-}
riue à la nature diuine, sans que
de fait rien d'exterieur & de di-
stinct y arriue pour la perfectiō-
ner, comme font les accidens aux
substances créés, avec attache-
ment à vn vray suiet, qui est vne
imperfection.

Essence, nature, substance,^{Essence}
mesme chose en Dieu.^{diuine}
^{qu'est-}

Essence diuine est la première^{ce.}
chose, que nous conceuons en^{combiē}
Dieu sans les attributs, avec vne^{y a-il de}
seule existence, & à laquelle nous^{sortes}
attribuons les perfections diui-^{d'attri-}
nes, comme si de fait elles en^{buts.}
estoiēt distinctes.

Il y a deux sortes d'Attributs, à
sçauoir les relatifs & les absolus
ou essentiels, auxquels sont ioints
les negatifs.

32 *Le Theologien familier,*

Attributs relatifs.

Les attributs relatifs ou personnels sont les relations diuines, à sçauoir, paternité, filiation, spiration actiue & spiration passiue.

Attributs absolus.

Les attributs absolus, ce sont les perfections diuines, qui sont en Dieu formellement, & qui regardent son essence, que nous considerons à la façon des accidens ou formes dans vne substance créée, & sans rapport à autre chose, comme son Bonté, Sagesse, Iustice, Immensité, &c.

Attributs negatifs.

Les Attributs Negatifs ne sont point autres, que les positifs ou absolus & essentiels, mais on les appelle negatifs à cause qu'ils s'expriment par vne negation, comme infinité, immensité, &c.

L'Office des attributs

L'Office des attributs absolus est donner vn nom à Dieu di-

stinct d'un autre nom , en conséquence de quelque chose que Dieu ait faite , & qui ait du rapport à vne perfection plustost qu'à vne autre , comme punir ou recompenser est vn acte de iustice plustost que des toute-puissance , qui donne à Dieu le nom de Iuste. Creer le monde, est vn acte de toute- puissance , & non de iustice , qui donne Dieu le nom, de tout-puissant. Pardonner, dit Dieu misericordieux, &c.

L'Office des attributs relatifs est 1. en premier instant, de constituer les personnes diuines avec la nature diuine, & en second instant les faire rapporter à vne autre, apres estre constituées, cōme la paternité, avec la nature diuine en 1. instāt constituë le pere diuin, cōme en vn estat absolu, &c.

Condi-
tions
des re-
lations
qu'el-
les.

34 *Le Theologien familier,*
en second instant le fait rappor-
ter au fils : la filiation fait le
mesme pour le fils , & la spira-
tion passive pour le S. Esprit. 2.
de faire distinguer reellement les
personnes constituées.

Estre
diuisé
qu'est-
ce.

Estre diuisé ou séparé est l'un
n'estre pas l'autre en tout, & n'a-
voir rien du tout de commun au
regard de leur diuision, comme
sont tous les indiuidus , & les
choses diuisées reellement.

Estre
distinct
qu'est-
ce.

Estre distinct est l'un n'être pas
l'autre & auoir ensemble quel-
que chose de commun , comme
sont les trois Personnes diuines,
le Pere n'est pas le Fils, ny le Fils
n'est pas le Pere, &c. Et ces trois
personnes diuines ont la nature
diuine commune ; ce qui fait
qu'elles sont seulement distin-
ctes reellement & non reel-
lement diuisées.

Des Attributs personnels. 35

Relation est vn rapport d'une chose à vn autre pour quelque consideration speciale, comme Pere à Fils, Maistre à seruiteur, égal à égal ou inégal, semblable ou different, &c. Relatiō
qu'est-
ce.

Relation, comme elle est dans le mystere de la sainte Trinité, est vn rapport reel & veritable entre les personnes diuines, cōme le Pere a rapport à son Fils par la paternité, le Fils au Pere par la filiation, le Pere & le Fils au S. Esprit par la spiration actiue, & le S. Esprit au Pere & au Fils par la spiration passiue. Relatiō
diuine
qu'est-
ce.

Il y a quatre relations diuines, à sçauoir paternité, filiation, spiration actiue & spiration passiue : Il n'y a que trois qui constituent des personnes : la spiration actiue n'en constituë point, parce Cōbien
y a-il
de rela-
tiōs di-
uines.

qu'elle trouue les deux premières constituees, dans lesquelles elle est, produisant la troisième qui est le S.Esprit, & n'est point distincte réellemēt de la paternité ny de la filiatiō, parce qu'il n'y a point d'opposition relative entr'elle & ces deux relations.

Subsistence,
qu'est-ce.

Personne, Supposit, Subsistence, Hypostase, qui sont mesme chose, est la dernière chose, ou le terme qui se trouue dans vne nature, qui la termine & la rend propre à elle seule, & incommunicable à toute autre : C'est à dire que ce terme rend à la nature qu'elle accomplit si propre & singuliere, que demeurant ainsi attachée à ce Supposit, elle ne peut estre à vn autre sous cette consideration : comme la subsistence de Pierre fait que le naturel

re.

re luy est tellement sienne & propre, qu'elle ne peut estre celle de Paul, demeurant ainsi terminée.

Il n'y a point de différence entre ces mots & leur office, pour leur raison & fonction de terminer: mais on attribué ce mot de personne aux natures intellectuelles, comme sont celle de Dieu, de l'Ange, & de l'homme seulement: & pour les autres mots, qui sont subsistence, supposit, & hypostase, se disent de toutes sortes de natures, tant intellectuelles qu'autres.

Les relations réelles sont fondées, ou ont leur fondement sur les actions & passions, ou sur des choses qui ont du rapport: la paternité divine est fondée sur la generation active du Pere Divin, &

Y a il
différence
entre
personne
&
supposit

Sur
quoy
sont fondées
les
relations.

le Pere diuin a relation ou rapport à son Fils , parce qu'il l'engendre : La filiation diuine est fondée sur la generation passiue dans le Fils , le Fils diuin dit relation à son pere Diuin , parce qu'il est engendré du Pere: Ainsi en est des relations créées , qui sont fondées sur de vrayes & categoriques actions & passions; & en Dieu ne sont que cōme actiōs & comme passions, ou, actions & passions grammaticales , la spiration actiue est fondée sur l'acte de la production du saint Esprit, qui est dās le pere, & dans le Fils coniointement produisant par la volōté qu'on appelle spirer: & la spiration passiue sur la passiō, ou plustost comme passion dās le S. Esprit à cause qu'il reçoit la volōté du Pere & du Fils diuin par

la spiration active de laquelle il est le terme passif.

De sorte que la relation a com- ^{Cōbien y a-il d'effets. de la relatiō.}
met trois effets ou proprietez 1.
de constituer la personne com-
me en vn estat positif & prochainement puissant à agir ou patir.

2. Que la personne qu'elle constitue agit ou produit en effet. 3.
De rapporter les personnes constituées l'une à l'autre, ce qui est l'effet formel de la relation en qualité de relation, & lequel est fondé sur l'action & passion precedente.

CHAPITRE III.

Des Actions divines.

IL y a deux sortes d'actions di- ^{Cōbien y a-il d'actiōs diuines}
vines, à sçavoir, les actions au
dedans, & les actions au dehors.

Les actions au dedans s'appellent immanentes, ou demeuran- ^{Actions}

au de-
dans,
qu'el-
les.

tes à cause qu'elles demeurent dans la sainte Trinité, ou dans leur principe, d'où elles emanent comme sont les productions des diuines persônes Fils & S. Esprit, qui ne sortent point hors de Dieu qui ne sont point substâces séparées, ny différentes, mais la mesme & vnique substance, ou nature diuine, qui est pourtant communiquée & terminée dans les supposts diuins.

Actions
au de-
hors
qu'el-
les.

Les actions de Dieu au dehors s'appellent passantes, à cause qu'elles ont leur terme, ou leur effet hors de Dieu, c'est à dire séparées, & d'autre nature que Dieu, qui est leur cause, ou principe, comme sont la production & conseruation des creatures. Voyez cette figure.

I. MAXIME.

Les actions de la sainte Trinité au dedans, sont particulieres aux personnes diuines.

IL y à seulement deux actions diuines au dedans, à sçauoir production du Fils, qui s'appelle generation, & la production du S. Esprit, qui s'appelle procession, ou spiration. Com-
bien y
a-il d'a-
ctions
diuines
au de-
dans.

La production du Fils diuin appartient au Pere seul, à qui elle est propre & particuliere, par la voye de l'entendement: & la production du S. Esprit appartient au Pere & au Fils, auxquels elle est propre par la voye de la volonté.

Il y a en Dieu deux voyes seules de productions, la 1. est par l'entendement diuin, par lequel le Fils diuin est engendré, la 2. est de la volonté, par laquelle procede, & est produit le S. Esprit. D ; Com-
bien y a
a il de
voies
de pro-
duire.

Cōbien Il n'y a en Dieu qu'un seul en-
 y a - il tendement pour toutes les trois
 d'entē- Personnes, quoy qu'on responde
 demēs d'ordinaire qu'il y en a deux, à
 diuins. ſçauoir, l'entendement eſſentiel,
 & l'entendement notionel.

Enten- L'entendement eſſentiel eſt
 dement commun à toutes les trois Per-
 eſſen- ſonnes, s'appelle ainſi, à cauſe
 tiel. qu'il regarde l'eſſence, & tout ce
 qui eſt dedans, & partāt les trois
 Perſonnes diuines dans l'eſſen-
 ce ſous-cette conſideration, &
 qu'il ne produit point eſtant,
 & entant que purement eſſentiel.

Enten- L'entendement notionel ou
 dement perſonnel eſt celuy qui produit le
 notio- Fils diuin : il eſt meſme que l'eſ-
 nel ſentiel, mais il eſt ainſi appellé
 qu'eſt- en le conſiderant dans le Pere
 ce. actif & produiſant.

Dequel Le Pere diuin en engendrant

son Fils , agit par son entendement souuerainement, tres-parfaitement , & tout autant qu'il peut ; de sorte que par cét acte égal à son infinie puissance , il épuise toute la vertu productiue de l'entendement, lequel n'estant qu'un dans toutes les trois Personnes, il ne luy reste aucune vertu generatiue apres celle du Fils unique, ny dans le Pere , ny dans les autres personnes ; Et cét acte estant infiniment fecond, il equipole à des productions infinies : Et le Fils Diuin estant terme de cét acte infiny , il equipole aussi à vne infinité de Fils : Et de plus, n'y ayant aucune vraye succession dās ces actions diuines, estāt pareillement eternelles qu'infinies , il s'ensuit qu'il ne peut y auoir qu'un seul & unique Fils di-

le acti-
uité est
l'action
du Pe-
re.

uin , eternal , & infiny.

Volon-
té diui-
ne vne
en Dieu

La volonté diuine semblable-
ment n'est qu'une en Dieu, & est
seulement dans le Pere & dans le
Fils, coniointemēt produisant le
S.Esprit, qui ne peut estre qu'un
aussi en Dieu par les mesmes rai-
sons du Fils.

Quel
est l'e-
stat du
Pere
rodui-
ans.

Le Pere diuin contemplant dās
son essence, comme dans vn mi-
roir necessaire , & comprenant
parfaictement & entierement
toutes les perfections de toute
l'estenduë de la diuinité, produit
son Fils, comme aussi le Pere &
le Fils par la volonté reciproque
aimant leurs personnes, & toutes
les perfections de la diuinité
produisent le S.Esprit.

L'Acte
du Pere
diuin
s'ested.

Le Pere diuin se comprenāt, il
cōnoist & comprend aussi par le
mesme acte toutes les creatures

tant possibles qu'autres : & par le mesme acte , qui est notionel , par lequel il se connoist & comprend toutes les creatures en leur existence, ou pouuoir d'exister, il engendre son Fils, sans qu'il y ait aucune imperfection dans cet acte ou changement dans Dieu au respect des creatures , passant de nô Createur en Createur; tout le changement estant seulement dans le terme crée , & non dans le terme increé , ny dans l'acte diuin.

Le Pere diuin produit son Fils de la connoissance parfaite & intuitive , & comprehensue de toute l'essence diuine, de tout ce qu'elle comprend, de sa personne, de celle du Fils & du S. Esprit, quoy que dans le premier instant où nous considerons le Pere

De
quelle
cōnois-
sance le
Fils est-
il pro-
duit.

46 *Le Theologien familier,*
diuin se connoissant avec ses per-
fections, & l'acte de produire en-
core dans son principe , nous ne
consideront point encore le Fils
ny le S. Esprit produits comme
termes complets. La raison pour-
quoy le Pere diuin produit son
Fils de cette connoissance , est
que dans ce premier instant où
nous le considerons engendrant,
il comprend la fecondité de son
essence , & l'ordre des diuines
Personnes , & le terme complet
de ses actes pour le second instât,
de sorte que, selon nostre manie-
re de conceuoir , les Personnes
diuines sont veuës auparauant
que d'estre produites , & mesme
en cette sorte le S. Esprit est pre-
mier que le Fils , & le Fils pre-
mier que soy-mesme.

Com-
prendre

Comprendre est connoistre en-

tierement, plainement, & par-<sup>qu'est-
ce.</sup> faitement l'essence d'une chose avec toutes ses perfectiōs & proprietiez, & autāt claiement qu'elle peut estre connuë sans aucune exception, en sorte que la connoissance & l'obiet soient égaux.

Le Fils diuin peut porter tous ces noms, Verbe diuin, parole du Pere, entendement passif, sagesse, engendré, dit conneu, parlé, prononcé, image du Pere, &c. Et parce que parler, dire connoistre, engendrer en Dieu, est la mesme chose, & le Pere diuin dit, connoist, engendre son Fils & l'exprime parfaitement égal à luy, vraye & viuante image de luy mesme en ynité de nature.

Le Pere diuin ne communique pas formellement & directement à son Fils en l'engédrant, non plus

Quels
noms
porte
le Fils
diuin.

Les ré-
lations

font el-
les cō-
muni-
quées. que le Pere & le Fils au S. Esprit
en le produisant, leurs perfectiōs
relatiues, entant que formelle-
ment & precisément relatiues,
mais bien entant qu'elles sont es-
sentielles ou identifiées dans l'es-
sence : parce que le Pere en don-
nāt sa nature à son Fils il luy dō-
neroit la qualité personnelle de
Pere, & le Pere & le Fils donne-
roient au S. Esprit les qualitez
de Pere & de Fils, ce qui ne se

cōbien
y a-il de
princi-
pes en
Dieu.

peut faire.

On peut dire qu'il y a en Dieu
trois principes pour le regard de
la production des diuines Per-
sonnes.

Le premier se peut appeller
principe, lequel, qui est la per-
sonne qui produit, cōme le Pere
diuin au regard du Fils, & le Pe-
re & le Fils au regard du S. Esprit.

Le secōd se peut appeller principe, par lequel, ou mōyen, qui est la voye de production des diuines personnes que nous considerōs comme faculté ou puissance de produire, cōme est l'entendement dans le Pere diuin, qui est la voye du Fils, & la volonté, celle du S.Esprit.

Le troisiēme est le principe formel, qui est l'acte de generation dans le Pere, & de spiration active dans le Pere & dans le Fils, qui formellement & prochainement produisent les personnes diuines, & l'entendement & la volonté sont cōme subiet des diuines personnes : Nonobstant toutes ces productions & distinctions des personnes diuines. Les trois diuines personnes ne sortent point hors les vnes des autres, mais ont

50 *Le Theologien familier,*
comme siege, seãce, ou demeure,
les vnes dans les autres, & toutes
dans l'Essence diuine, & toutes
vne mesme vnique, & simple es-
sence où elles sont vn ; ce que
l'on appelle Circominseccion.

II. MAXIME.

*Les actions de la sainte Trinité au
dehors sont communes aux trois
Personnes diuines.*

Q ui a créé le monde?	Dieu en
Q ui le conserue ?	trois per-
Q ui nous donne la vie?	sonnes,
Q ui la conserue ?	<i>On</i>
Q ui donne la grace?	toutes les
Q ui oste les pechez?	trois per-
Q ui donne le iour ?	sonnes.

Et ainsi de toutes les œuures
tant de nature que de grace, ius-
que à l'Incarnation mesme, quoy
que le Fils seul ait pris & termi-
né seul la nature humaine.

III. MAXIME.

Tout ce que Dieu a fait, est ou de nature, ou de grace, ou de gloire.

Quia fait	Le Neant ?	ce n'est	1. Estat.
	Les Tenebres	pas.	
	Le peché ?	Dieu.	

Parce que ce ne sont œuvres ny de nature ny de grace ny de gloire, ou pour le moins directement vouluës de Dieu.

Qui a fait	Le Ciel ?	Dieu.	2. Estat.
	La Terre ?		
	L'Eau ?		
	Le Soleil ?		

Parce que ce sont œuvres de nature.

Qui a fait	Les Graces diuines ?	Dieu.
	Les Vertus Theolo-	
	gales ?	
	Les Myſteres de no-	
	ſtre Redemption ?	
	Tout ce qui regarde	
	la vie ſurnaturelle ?	

52 *Le Theologien familier,*
Parce que ce sôt œuures de grace

La lumiere de gloire ?

La beatitude eternelle ?

Qui Les trois aureoles de
a gloire ?

3.
Estat.

Dieu

fait Les doüaires des corps
glorieux ?

La gloire eternelle ?

IV. MAXIME.

*Tout œuure dépend d'autrui, ou par
creation, ou generation, ou
facture, ou procession.*

Creer
qu'est-
ce.

CReer est de riē faire quelque
chose, ce qui de fait appar-
tient à Dieu seul, qui seul à fait le
Monde de rien.

Cre-
ation
qu'est-
ce.

Creation est la production d'v-
ne chose en la tirant de son neāt.

Con-
serua-
tion
qu'est-
ce.

Conseruation est vne cōtinuel-
le creation de la chose produite.

Faire est composer ou assem-
bler quelque chose de quelque
ma-

matiere, comme vne statuë, vn habit, vne maison : & cette action est propre aux artisans & regarde l'art. Faire qu'est-ce.

Engendrer est produire son semblable. Engendrer qu'est-ce.

Generation est vne action viuante, par laquelle la nature entend produire son semblable en espeece : vn homme produit vn homme semblable en espeece, ainsi des animaux & des plantes. Cette action appartient à l'essence d'une nature viuante. Generation qu'est-ce.

Estre engendré est estre produit par son semblable en nature, comme le Fils est produit du Pere.

Estre Fils ou estre engendré, est i. auoir vn pere & vne mere, comme ont ordinairement les animaux parfaits, ou auoir vn pere seule- Estre Fils qu'est-ce.

54 *Le Theologien familier,*
ment comme le Verbe diuin en-
tant que Dieu ; ou auoir vne
mere seulement comme Iesus-
Christ, entât qu'homme. 2. C'est
vne personne viuante , venuë
d'une autre personne viuante,
par vne voye ou maniere viuante
& semblable en nature , toutes
ces conditions conuiennent au
Fils diuin, produit par l'entende-
ment du Pere, qui est la voye vi-
uante, il est semblable à son Pere
& non seulement semblable, mais
de plus, il est mesme en substance
avec luy, autre en personne, mais
égal en nature.

Proce-
der
qu'est-
ce,

Proceder ou procession est ve-
nir naturellemēt d'vn autre plu-
tost par vne inclinatio[n] naturelle,
que par vne vraye action & est
comme vne emanation douce
sans force ou violence, ny aucun

empire, comme est la chaleur, qui vient du feu, la lumiere du Soleil, l'amour de la volonté: & ainsi le saint Esprit est procedant de l'Amour du Pere, & du Fils, non fait, ny creé ny engendré. Cette inclination regarde l'abondance d'une nature accomplie & parfaite, qui tend à se communiquer.

Ce sont-là les causes ou principes d'où toutes choses sont & existent. Il y a deux sortes de causes: la premiere & vniuerselle est Dieu, de qui tout estre créé dépend absolument. La seconde, ce sont les autres causes inferieures à Dieu en ordre & dependance les vnes des autres, comme sont les creatures.

Cause est differente du principe pris à la rigueur, parce que cau-

cipe!
diffe-
rent-
ils.

56 *Le Theologien familier,*

se premierement est posseder en
soy la nature & les proprietéz
de son effet, premierement & ne-
cessairement auparauant que de
les donner par priorité de temps
ou de nature, que l'effet soit con-
tingent & non necessaire, & que
la cause en cette qualité soit plus
noble que l'effet, d'où il se voit
vne dependance de l'effet à sa
cause, qui ne se trouue point
entre le principe & son terme,
mais égale necessité d'exister,
égale dignité, & d'estre en mes-
me instant, sans plus ny moins.

2. Le mot de Principe est plus
commun & plus general que ce-
luy de cause, & on se sert bien
mieux & plus à propos en parlât
de Dieu des noms les plus com-
muns que des autres: Et ainsi le
Fils diuin vient du Pere, non

comme effet d'une cause avec dependance & imperfection , mais comme de son principe d'où il ne dépend point , & se peut appeller principié , & non effet de Pere: Il est de mesme du S. Esprit au regard du Pere & du Fils.

4. Toute cause dit une nature distinguée essentiellement de celle de son effet , & qui dépend d'elle : Mais le principe ne dit point necessairement une autre nature ny une dependance du principié à son principe , comme il se voit dans Dieu, où il n'y a qu'une seule nature en trois supposts distincts & independans:

38 *Le Thoologien familier,*
CHAPITRE IV.

*Des trois Personnes diuines
plus particulièrement.*

I. MAXIME.

*Dans Dieu il n'y a ny plus ny moins
ny premier ny dernier , mais
parfaite égalité.*

LE Pere diuin est-il plus
grand que le Fils ?

Est-il premier ou auparauant
son Fils ?

Est-il plus puisſant ou plus ſage ?

Le Fils est-il apres son Pere,
& moindre ?

Le Saint Esprit est-il apres le
Pere & le Fils ?

Est-il moindre , moins puis-
ſant ? &c.

Parce que tout ce qui est vn en
Dieu est commun à toutes les
trois Personnes diuines ſans diui-
ſion ny inégalité.

Non.

Ce qui est de propre & particulier à chaque Personne diuine formellement n'est point commun aux trois en ce regard; la paternité ny la génération active ne sont point formellement dans le Fils ny dans le saint Esprit non plus que la filiation ny inspiration passive ne se trouuent point formellement dans le Pere : Et par ce moyen, quoy que les trois Personnes diuines soient égales entr'elles en perfectiōs essentielles; elles ne le sont pas formellement & precisémēt dans les personnelles qu'entant que ces proprieté sont identifiées dans l'essence diuine où tout estant dans la simplicité, tout y est commun en égalité.

On appelle le Pere diuin la première personne de la trinité, non qu'il soit auparauāt les autres, Pour quoy appelle son le

Pere autres , mais à cause qu'il est le
 diuin premier par ordre d'origine &
 re per- de nombre , le Fils est le second
 sonne. en cet ordre , & le saint Esprit
 est le troisiéme.

I. Par- Estre le premier par origine en
 origine Dieu est estre le premier qui pro-
 qu'est- duit , & d'où les autres tirent
 ce. leur origine, comme du premier
 principe : & le premier en nom-
 bre est estre le premier , par où
 en bon ordre on commence à
 nôbrer les trois Personnes diui-
 nes qui ont rang de premier, se-
 cond, & troisiéme.

Le Pe- Le Pere diuin n'est produit
 rediuin d'aucune autre personne , & ne
 peut-il le peut estre , parce qu'il ne
 estre produit peut se trouuer en Dieu que trois
 personnes, ny plus ny moins (pour
 les raisons mises apres la secon-
 de maxime) & il faudroit qu'il
 fust

Des Personnes diuines. 61

fust au Fils ou S.Esprit, ce qui ne peut. Si la premiere personne estoit produite, il faudroit que ce fust d'une autre, & ainsi il arriueroit deux inconueniens, 1. on chercheroit tousiours vne premiere personne sans y pouuoir paruenir : 2. il y auroit plus de trois personnes diuines; ce qui ne peut estre, & est contre la foy: Il faut donc que le Pere diuin soit premier & inascible, c'est à dire non produit : & l'innascibilité est vne perfection & vne notion propre à la premiere personne Diuine.

Il y a cinq notions dans les personnes diuines, à sçauoir l'innascibilité, la paternité, la filiation la spiration active, & la spiration passive.

Com-
bien-
de No-
tions.

Notion est vn mot signifiant

Notion
qu'est-
ce.

quelque chose, ou quelque raisó, par laquelle nous cónnoissons les personnes diuines estre distinctes l'une de l'autre dans la procession qui se retrouue entr'elle.

A quoy
sert-
elle.

La Notion sert à faire connoistre & exprimer comment vne Personne diuine n'est pas l'autre en procedant l'une de l'autre: comme par l'innacibilité on cognoist que le Pere diuin ne naist point, ou n'est engendré d'aucun: par la paternité, que le Pere diuin engendre & dit vn raport réel à son Fils distinct de luy: par la filiation, que le Fils est engendré du Pere, auquel il a relation réelle, & n'est point le Pere: Par la spiration active, que le Pere & le Fils produisent le saint Esprit, & ne sont pas le saint Esprit. Et par la spiration passive, que le

saint Esprit procede du Pere & du Fils , & n'est point les deux, ny aucun d'eux.

Le Fils diuin ne peut estre le Pere à cause qu'il est la seconde personne, produit par l'entendement notionel du Pere , qui en épuise tellement tout le pouuoir d'engendrer, qu'il ne peut estre Pere d'un autre Fils.

Le Fils
peut il
estre
Pere.

Le saint Esprit ne peut estre ny Pere ny Fils, parce qu'il procede de la volonté des deux, & ne luy reste de pouuoir d'estre ou Pere ou Fils. Le saint Esprit est vne personne viuante , qui procede d'un principe viuant, par vne voye viuante , égal & semblable en substâce au Pere & au Fils, desquels il procede & vn en mesme nature; & neantmoins il n'est pas Fils. 1. Il y en a vn, & ny en peut

Le saint
Esprit
peut-il
estre
autre
person-
ne.

64 *Le Theologien familier,*
auoir d'autre. 2. Il procede par
la volonté , à laquelle directe-
ment n'appartient point d'engen-
drer. 3. C'est le propre de l'en-
tendement d'engendrer , parce
qu'à luy seul appartient d'expri-
mer son semblable , & former
vne vraye image de ce qu'il re-
presente, or le Fils est l'image du
Pere ; & non pas le S. Esprit. 4.
La volonté aime le semblable &

Y a il déjà produit.

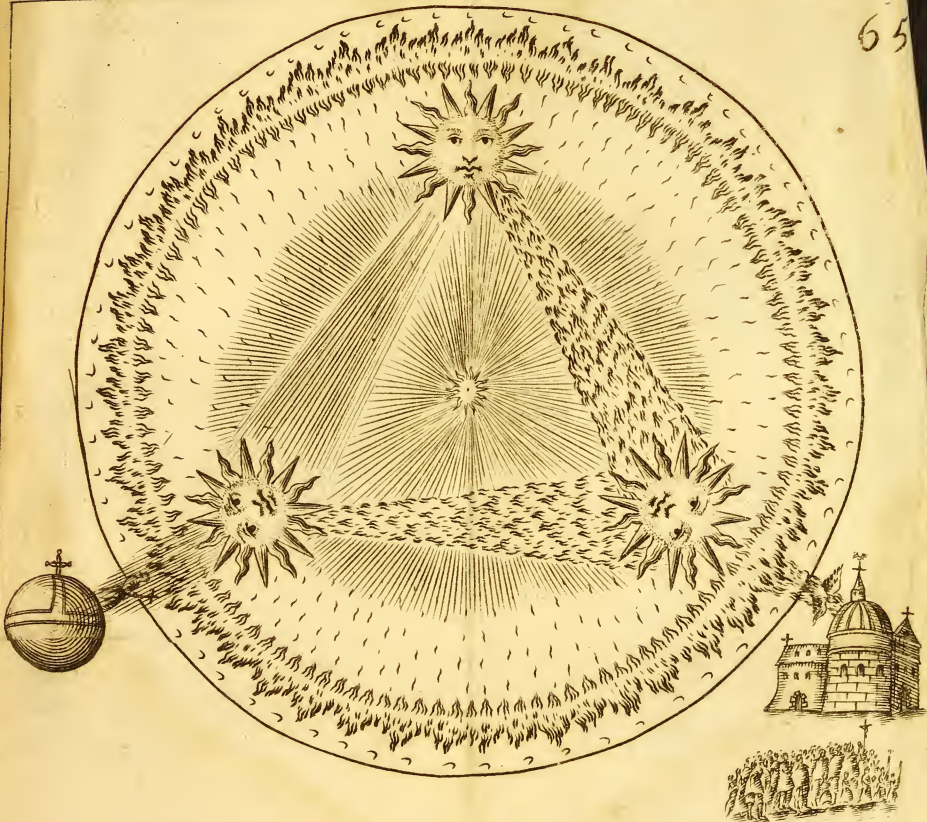
cause
en

Dieu.]

Dieu, ny selon soy, ny à l'égard
des personnes diuines, n'a point
de cause , & partant n'est effet
d'aucune : il faudroit que cet-
te cause fust , ou materielles, ou
formelle , ou efficiente , ou fi-
nale, ce qui ne peut estre.

II. MAXIME.

*C'est de necessité qu'en Dieu il y
ait de personnes pluralité.*

Y a-il plusieurs Per-
sonnes en Dieu ?

Doit-il y en auoir
plusieurs ?

Faut-il qu'il y en ait
trois ?

Peut-il y en auoir
moins ?

Peut-il n'y en auoir
qu'une ?

Peut-il n'y en auoir
que deux ?

Ouy,

Par-
ce-

Pourquoy ?

qu'il
est
ne-

ces- Voiez
faire? la figu-
re.

Non

1. Raison est la souueraine fe- Pour-
condité de la nature diuine, qui quoy il
demande d'estre terminée par a plu-
trois supposts pour estre cople- sieurs
te, & partant plusieurs, en quoy person-
nes di-
paroit l'exellence de la nature uines.
diuine au dessus des natures creés
finies, qui sont entierement ter-
minées par vn seul suppost.

2. Raison. Il y a dans Dieu deux moyēs ou deux principes infiniment feconds , qui ne peuuent eſtre oisifs , qui ſont l'entendement & la volonté touſiours en acte & exercice , & qui par tant produiſent , non des accidens comme dans les creatures, ny des ſubſtances diſtinctes & diuiſées , comme ſont les effets de leurs cauſes , mais des perſonnes égales entr'elles, meſmes en ſubſtance, & ſeulement diſtinctes en perſonnes à cauſe de leurs relations ſeulement , & non precipſement pour la ſecondité de la nature diuine , ny pour l'entendement & la volōté qui produiſant, à cauſe qu'il n'y a là nulle oppoſition: Et ainſi au meſme inſtant qu'eſt, & que nous conceuons la

premiere Persõne diuine émaner ou sortir de la fecondité de la nature Diuine, il faut aussi qu'au mesme instant indiuisible soient, & que nous conceuions deux autres personnes émaner en ordre des deux principes souuerainement feconds actuellement en exercice qui seront le Fils & le saint Esprit ; & ainsi nous aurons trois personnes diuines, vne non Produite , & deux produites , & non plus , & par consequent plusieurs.

3. Raison. Il y a quatre Relations en Dieu, dont trois sont les constitutifs formels de trois personnes, avec la nature diuine, qui est le constitutif materiel, (comme on appelle,) & vne des quatre, qui est la spiration active

68 *Le Theologien familier,*
n'en peut constituer, comme il a
esté enseigné, & partant trois; &
par consequent plusieurs.

La 4. Raison est fondée sur ce
raisonnement: Dieu est vne natu-
re parfaite & accomplie, & vn
estre spirituel & souuerain, tres-
parfaitement, souuerainement &
nécessairement viuant: Or vne
chose ne peut pas estre com-
plete & parfaite, & viure; qu'el-
le ne subsiste pour le moins dans
vn suppost, ce qui fera vne per-
sonne en Dieu: La vie nécessaire
de se souuerain estre doit égaler
sa nature, & consister dans la
premiere faculté & plus neces-
saire de cét estre spirituel, qui
fera l'entendement, connoissant
actuellement & entieremēt tou-
tes les perfections de cét estre
diuin: cét acte d'entendement

luy est necessaire , parce que
c'est sa vie, il est aussi necessaire-
ment secōd, parce qu'il exprime
& forme vn vray image de tout
ce qu'il est, & de toutes ses per-
fections , accomply & parfait:&
ainsi ce sera vne secōde persōne
semblable & égale à la premiere,
produite par l'acte de vie de la
premiere. Apres cela , ce souue-
rain estre ne peut entierement ny
parfaitement subsister & estre cō-
plet sans vn amour souuerain,
égal & correspondant à sa con-
noissance souueraine & infinie ,
necessaire & second semblable-
ment , par lequel il s'aime &
veut necessairement son estre &
sa vie: Or cēt amour ne peut estre
autre chose qu'une personne ,
parce que ce seroit vn moyen
moindre & inefficace pour termi-

70 *Le Theologien familier,*
ne , accomplir, & perfectionner
la Trinité des Personnes diuines:
Il faut encor que cette troisiéme
personnes soit égale aux deux
autres; non moindre, par ce qu'un
agét souuerain ne produit pas un
terme moindre que luy, quand il
agit souuerainement comme il
fait icy; Non plus grande , parce
que l'acte d'amour ne s'estend
point plus loin que celuy de la
connoissance: Et par consequent
trois Personnes diuines & égales.

Ce raisonnement peut auoir
quelque rapport , autant que la
creature en peut auoir à s^{on} Crea-
teur : à la vie de la creature, qui
tend necessairement à la conser-
uation de son estre, & pour cela
saine se nourrit, & se donne des
semblables , qui sont tous effets
de vie.

De la procession des diuines Personnes suit la Mission ou en-^{vient}
uoy des personnes procedantes ^{la Mis-}sion.
Fils & saint Esprit.

Mission est la procession d'une ^{Missiō}
personne diuine procedāte d'une ^{qu'est-}ce.
ou de deux autres, ayant rap-
port ou habitude singulier à
vn effet créé reel & temporel,
par lequel vne personne diuine
produite est dite estre dans cer
effet par vn moyen nouveau
& particulier à la Personne di-
uine, qui est dit estre enuoyée,
& qui semble luy estre parti-
culier, quoy que commun à tou-
tes trois, comme estant vn effet
au dehors.

Il y a deux sortes de mission, ^{Cōbien}
vne visible & sensible, & l'autre ^{y a-il}
inuisible & insensible qui se ^{de for-}
^{tes de}
^{Missiō.}

72 *Le Theologien familier*
fait dant l'interieur de l'ame.

Mission
sensible
qu'est-
ce:

La Mission sensible est celle qui paroist au dehors, comme a esté celle du Fils diuin dās son Incarnatiō, enuoyé du Pere pour nous racheter de nos pechés, & celle du S. Esprit en forme de colombe sur Iesus-Christ, & de langue de feu sur les Apostres, ou autre forme; tant sur les Apostres que sur ceux, qui ont receu le saint Esprit avec quelque signe sensible.

Mission
inuisi-
ble
qu'est-
ce.

La Mission insensible, ce sont les effets inuisibles, & insensibles reduits dans les ames attribuez diuinement aux deux diuines personnes, Fils & S. Esprit, par lesquels elles sont dites habiter dans nous ou dans nos cœurs, comme le Fils par la Foy, & le saint Esprit par la Charité :
ou

ou encore le Fils , par la sagesse, lumiere, intelligence & les autres dons surnaturels , qui regardent l'entendement ; Et le S. Esprit, par l'amour, les affections & bons mouuemens de la volonté, qui procedent de la grace de Dieu.

La Mission des personnes diuines est fondée sur leur production: de sorte que n'y ayant que deux voyes de production , & partant que deux personnes produites , il n'y a par consequent que deux personnes, qui sont le Fils & le S. Esprit , qui puissent à proprement parler estre enuoyées : le Pere diuin enuoye & n'est point enuoyé , parce qu'il n'est point produit.

Sur-
quoy
est fon-
dée la
Mission
de per-
sonne.

III. MAXIME.

*Dans Dieu la diuision n'a point
de lieu.*

Pour-
quoy
les per-
sonnes
diuines
ne peu-
uent être
sepa-
rées.

LE Pere diuin est-il séparé
du Fils & du S.Esprit ?
Le Fils & le S.Esprit sont-ils
séparés entr'eux ?
Les personnes diuines se peu-
uent-elles point separer ?

Non.

1. Raison : Il y auroit trois
Dieux, parce qu'il faudroit qu'il
y eust trois substances diuifées,
& ainsi trois entendemens & trois
volontez, qui agiroient indepé-
demment l'un de l'autre, & par-
tant confusément & sans ordre;
ce qui repugne à Dieu & à la na-
ture d'un souuerain principe qui
doit auoir l'uniformité, & dans
son estre & dans ses actions.

2. Raison. Si il pouuoit y auoir

diuision dans la nature diuine, ou entre les personnes, il s'y trouue-
roit diminution , parce que le
tout est rendu moindre par la di-
uisiõ,& partāt il y auroit du plus
& du moins dans Dieu , & par-
tant aussi perte dans la diuinité,
ce qui ne se peut.

3. Raison. Il n'y a qu'une seule
nature & diuine substance dans
une seule existence, qui est indi-
uisible & inseparable , à cause
qu'elle est souverainement spiri-
tuelle , & que ce n'est point un
corps , ou une matiere , qui ait
ou puisse auoir des parties diuisi-
bles , qui occupent chacune un
lieu ou parties de lieu diuisible &
estendu, & le remplissent par une
quantité extérieure mesurable &
diuisible , parce que la quantité
extérieure des parties dans le lieu

76 *Le Theologien familier,*
estant le fondement de la diuision
elle ne se peut retrouver en Dieu
souuerainement spirituel: & par-
tant en Dieu nulle diuision.

CHAPITRE V.

DE NOSTRE SAVVEUR *Iesus-Christ.*

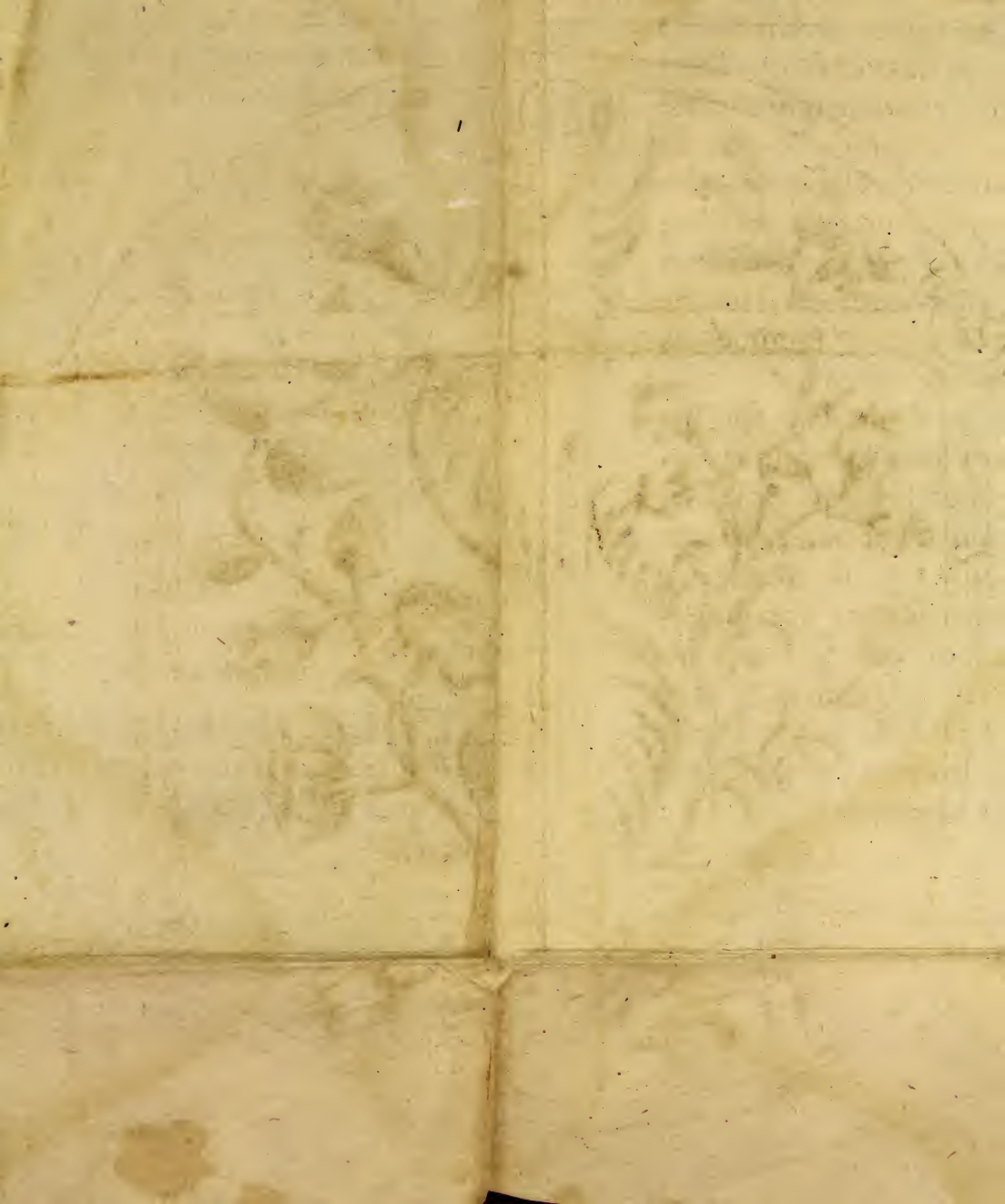
Qu'est-
ce que
Iesus-
Christ. **I**esus-Christ est le Fils de Dieu
fait homme: le Symbole nous
enseigne cette verité Chrestienne
& Catholique. *Voyez la figure.*

I. MAXIME.

Quelle
est la
manie-
re de
l'Incar-
nation. *Ce que le Fils Diuin a pris dans
l'Incarnation, il ne le quitte
pour aucune raison.*

Le Fils de Dieu la seconde per-
sonne de la tres-sainte Trinité a
pris dans le corps de la Sainte

Vierge Marie vn corps formé par le saint Esprit, & fait de son pur sang, & dans ce Corps Dieu y a in infus vne ame raisonnable créé, qui l'a animé, & cela est l'Incarnation du Fils diuin. On attribué cet ouurage admirable au S. Esprit, parce que c'est vn ouurage saint, quoy qu'il soit de la sainte Trinité, comme est tout œeuure au dehors.

Le Verbe diuin dans son Incarnation a pris la nature humaine, qui est le corps & l'ame, & ne les quittera point; de sorte que Iesus - Christ entant que Dieu demeure vray Fils du Pere diuin, tousiours égal aux autres diuines Personnes, & vray homme Fils de la sainte Vierge sans pere homme, comme sont les autres hommes.

78 *Le Theologien familier,*

Le Fils de Dieu a-il quitté son
corps & son ame ?

Les quittera-il point apres le
Iugement general ?

Les a-il point quittez mou-
rant en la Croix ?

Peut-il point absolument les
quitter ?

Non.

La Diuinité estoit-elle avec
l'ame aux Limbes ?

Estoit-elle aussi avec elle dās
le sepulchre ?

Est-elle toujours vnies à l'hu-
manité par le Verbe ?

Ouy.

Le Fils
diuin
peut-il
quitter
l'hu-
manité.

Le Fils Diuin peut quitter l'hu-
manité qu'il a prise, parce qu'il
est tout-puissant, & que deux ou
plusieurs choses vnies ensemble,
& differentes peuuent estre sepa-
rées : la mesme puisſance qui a fait
union peut faire separation.

Le Corps & l'Ame de Iesus-Christ estant reünis le iour de sa Resurrection pour ne se plus separer, & estant par tout comme Dieu, il est au Ciel comme homme, où il est monté le iour de son Ascension, d'où il doit visiblement reuenir au iour de son Iugement general : & est encor veritablement & reellement, quoy qu'inuisiblement, au tres-saint Sacrement de l'Autel.

Où est
Iesus-
Christ
main-
tenant.

Si en suite de la reünion du Corps & de l'Ame de Iesus-Christ apres sa Resurrection, il estoit demeuré quelques reliques de son Corps ou Sang precieux dans la terre, il n'est pas à croire qu'elles soient encor maintenant vnies personnellement au Verbe diuin, parce qu'il n'a & ne doit garder que ce qui le rend

80 *Le Theologien familier,*
 homme parfait, & il est entier &
 accompli sans ces reliques, les-
 quelles il faut honorer, là où el-
 les se trouuent, comme choses
 tres-Saintes & sacrées.

II. MAXIME.

*Dans le Verbe incarné deux natu-
 res & vne Personne.*

Cōbien y a-il	le Persōnes	En	vne	Diuine
	de Natures,			& hu-
	de choses	I.C.	deux	maine.
	ou parties			Le Fils
	principales		trois	le corps & l'ame

Union
 person-
 nelle,
 ce que
 c'est.

Union personnelle ou hypo-
 statique est la conionction des
 deux natures diuine & humaine
 dans la personne du Verbe, d'où
 resulte vne seule & totale per-
 sonne, qui est Iesus-Christ com-
 prenant les deux natures & le
 suppost diuin.

La nature diuine dans l'Incarnation retient inseparablement la propre subsistence du Verbe diuin avec impossibilité de se separer de la nature diuine.

La nature humaine dans son ^{Si le} assomption en Dieu, n'a point ^{Verbe} conserué son propre suppost hu- ^{diuin} main, & ne l'a peu dans la possi- ^{quitte} bilité ou dans le pouuoir qu'elle ^{son pro} auoit d'en estre separée : & sans ^{pre sup} pour cela neantmoins qu'elle ^{post.} souffre aucune perte dans cette separation.

Les raisons de cette separation sont.

1. Raison est, qu'en vn mesme instant que le Verbe à vny à soy le Corps & l'ame, ces deux parties qui fôrt la nature humaine se sont trouuées aussi-tost vnies au suppost diuin, comme dans leur

82 *Le Theologien familier,*
vnion ils l'auroient peu estre au
leur propre & humain, & la na-
ture humaine se trouuant aussi
bien & mieux terminée estant
plus satisfaite & plus authorisée
du suppost diuin que du sien, elle
n'a peu qu'elle ne l'ait quitté
sans en pouuoir iouir, ne pou-
uant souffrir ny receuoir deux
supposts differens ensemble pour
vn mesme effet.

2. Raison est, que le dessein de
Dieu estoit d'éleuer la nature hu-
maine par l'Hypostase du Fils di-
uin à vne plus haute qualité &
dignité qu'elle n'estoit par la
sienne propre; & cela ne pouuant
estre par son propre suppost, il le
falloit quitter pour donner lieu
à ce dessein.

3. Afin que les actions de certe
personne Iesus - Christ fussent

theandriques , c'est à dire, diuin-humaines , afin de satisfaire à la Iustice diuine souuerainement offensée:ce qui ne se pourroit faire que par telles actions, qui fussent d'un supposit souuerain & diuin , d'où elles prissent leur dignité & excellence, comme est celuy du Verbe diuin, afin de satisfaire , & qui partissent dans ce supposit d'une nature capable d'agir & souffrir comme est la nature humaine & dignifiée pour meriter par le supposit diuin.

4. Raison. Si il y auoit eu deux personnes en Iesus-Christ comme il y auoit deux natures , il y auroit eu aussi en luy deux sortes d'actions differentes, à sçauoir, de diuines & d'humaines separémēt; & ainsi les actions de la nature

humaine n'estant point soustenuës ny dignifiées par le suppost diuin, elles n'auroient point esté de merite necessaire pour la satisfaction des hommes: il falloit donc, & le Mystere de l'incarnation le demandoit ainsi, qu'il y eust deux natures en Iesus-Christ dans vn seul suppost diuin.

De l'vnion des natures prouiet la communication des idiomes.

Com-
muni-
cation
d'idio-
mes
qu'est-
ce.

Communication d'idiomes en Iesus-Christ est vne maniere de parler des deux natures & de leurs proprietiez, communiquée l'vne à l'autre, & reciproque entr'elles, à raison de leur vnion dans le suppost diuin: de sorte que c'est comme vn langage commun, par lequel ce qui se dit de l'vne des natures, se dit de l'autre, & du tout, qui resulte des deux,

sans les considerer separées, mais les tenir tousiours coniointes, & en tant qu'unies seulement, se fait cette communication d'idiome.

L'Idiome seulement est communiqué entre les natures & le tout, non pas les natures l'une à l'autre, ny leurs proprietéz, perfections, ou imperfections précisément & formellement, si on les tire de leur union en faisant une abstraction : tellement que c'est l'idiome qui s'estend & se communique, & non pas les choses dequoy on parle, comme en parlant de Iesus-Christ, en tant qu'homme, l'appellant Dieu, on prononce de cette sorte.

	Est né.	Quoy que nai-
Dieu	Est mort.	stre, mourir,
	A souffert.	souffrir, & les
	Est resuscité.	autres choses
	Est monté	de la creature
	au Ciel.	appartiennent
	A conuersé	proprement à
	sur la terre.	la nature hu-
Dieu	Viendra iu-	maine, la Di-
	ger les vi-	uinité neant-
	uans & les	moins prend
	morts, &c.	part à l'idiome

à raison de leur vnion dans le suppost unique des deux: Et c'est là ce que la nature humaine, non abstraite, mais coniointe, donne à la Diuine, faisant le tout, qui est Iesus - Christ vray Dieu & vray homme.

La nature diuine dans la mesme vnio avec la nature humaine dās le suppost diuin communique ses noms & titres à cette nature créé,

en tant seulement qu'elle tient
& considere coniointe avec elle,
faisant Iesus-Christ, duquel cõ-
me homme, on en parle comme
de Dieu en cette maniere.

I. Ch. hõme est	Dieu.	Quoy que ces
	Tout-puissant.	excellentes
	Immenſe.	qualitez &
	Infiny.	autres diuines
	Eternel.	appartiennẽt
	&c.	ſeulement, &

ſoiẽt propres à la Diuinité? Neãt-
moins Iesus-Christ veut que ſa
nature humaine iouiſſe de ces
honneurs quand au nom & ap-
pellation, pendant qu'elles eſt &
ſera conſiderée vnice en luy.

Après que les deux natures di-
uine & humaine ſe regardãt l'vne
l'autre dans leur vnion ſe ſõt dô-
nez mutuellement leurs noms,
raiſons, & actions ou paſſions,

88 *Le Theologien familier,*
pour estre appellées par les qua-
litez les vnes des autres; le Tout,
qui est Iesus-Christ, s'attribuë les
noms & les qualitez de l'une &
l'autre nature : Comme en par-
lant de Iesus-Christ, ne faisant
qu'une personne entant que per-
sonne comprend les deux natu-
res & le suppost diuin, on dit.

Iesus-Christ est	Dieu.	Parce dans ce
	Homme.	Tout, qui est I.C.
	Eternel.	les deux natures
	Temporel.	y estant conioin-
	Immortel.	tes pour ne faire
	Mortel.	qu'une personne
	Impassible.	côposée & cōplet
	Passible.	te, il attribuë à
	Viuant.	cette persōne les
	Mort.	qualitez des na-
	&c.	tures qui le com-

posent; & cela est vne cōsequence
nécessaire en suite de cette vniō.

Si on confideroit les natures diuifées, & chacune à par soy seulement, fans y ioindre le fuppoft Diuin les prepositions cy-deuant enoncées, feroient fauffes, & les idiomes n'y pourroient plus estre entendus; comme qui voudroit dire, l'humanité est la diuinité, &c. Et de mēme de leurs proprietēz abſtrac̃tiuemēt. L'impassibilité est la passibilité, &c. à cause de la des-vnion, & que ces choses ne se disent que concretieusement.

Cette diuerſité d'idiomes vient de ce que se retrouvant deux diuerſes natures en Iesus-Christ, & seul fuppoſt, & que les actions & passions ſont attribuées premierement au fuppoſt, ſecondairement à la nature, quelquefois on prend le fuppoſt avec vne

90 *Le Theologien familier,*
nature seule , quelquefois avec
l'autre aussi seule , & aussi quel-
que fois avec toutes deux ensem-
ble ; ce qui fait qu'il faut parler
diuerfement selon que le supposit
est considéré dans son vnion aux
natures.

Pour cette vnion de natures
dans le Verbe, Iesus-Christ porte
la dignité & qualité de chef des
hommes aussi bien qu'il est des
Ange : & les vns & les autres
ont participé aux sacrées influen-
ces & diuines benedictions de ce
Chef adorable , parce qu'il est le
vray & vnique Redempteur, Sau-
ueur & Sacrificateur du Nouveau
Testament, vraye & vnique Ho-
stie pacifique , eucharistique &
satisfactrice, qui par vne vnique
& sanglante oblation a appai-
sé la Iustice diuine irritée con-

tre les hommes: Hostie innocente & immaculée offerte encore tous les iours sur les saints Autels d'une maniere non sanglante, en propitiation des pechez de l'homme.

III. MAXIME.

CONNOIS-TOY.

Et connois Iesus-Christ par toy.

L'Homme est veritablement l'image de Dieu sur la terre: Il est assez ordinaire de dire que l'ame raisonnable dans sa substance & ses trois principales facultez represente vn Dieu en trois personnes: mais le corps humain peut encor nous en donner quelque figure, imitant le Religio Catholique, qui nous fait former le signe de la Croix sur trois parties notables du Corps, à sçauoir à la teste, au dessous de l'esto-

Com-
ment
faut-il
former
le signe
de la
Croix.

de la
Croix.

mach vers le ventre & sur l'estomach, d'une espaule à l'autre, en prononçant les trois Personnes diuines : ce qui nous enseigne le Mystere de la sainte Trinité, & quelques autres de nostre salut, par les raisons suiuanes. *Voyez la figure.*

Pour-
quoy
forme-
on le si-
gne de
la Croix
comme
nous
faisons

I. Raison. On met premiere-
ment la main droite à la teste,
qui est la premiere partie de
l'homme; & le siege de la raison,
& qui fait ses fonctions exterieu-
res par les yeux, la bouche, &
les autres sens, pour la faire re-
presenter le Pere diuin, qui est
la premiere personne de la sainte
Trinité, qui par sa connoissance
engendre son Fils, & au dehors
produit les creatures. En second
lieu, on porte la main au dessous
de l'estomach vers le ventre, qui

r. Rai-
son.

Le signe de

la Croix.

se termine par les pieds, qui portent l'homme à ses actions : qui represente le Fils engendré du Pere dans l'éternité, & qui dans le temps n'a point eu d'horreur du ventre d'une Vierge , pour prendre l'humanité sur sa personne , afin de porter l'homme aux actions dignes de sa condition, & mesme porter les pechez de tout le monde pour les effacer. En troisiéme lieu on reporte la main par dessus l'estomach, partie moyenne entre la teste & le ventre, qui cõtient le cœur principe de vie, & le poulmon nécessaire à la vie par la respiration, cette partie s'étend aux bras & aux mains pour travailler : Cela represente la troisiéme personne diuine moyenne entre le Pere & le Fils diuin , principe de la vie

24 *Le Theologien familier,*
de la grace, qui inspire les bon-
nes pensées & les bons mouue-
mens necessaires à cette vie sur-
naturelle, & pour en faire les
œuvres.

2. Rai-
son.

2. Raison. Pourquoy on fait le
signe de la Croix en cette sorte,
est que la raison qui est dans la
teste doit estre soumise à la sou-
ueraine raison qui est la premie-
re regle & eternelle, & à la tou-
te puissance Diuine attribuée au
Pere. Le ventre qui a des senti-
mets brutaux & des passions de-
reglées doit estre reprimé & mor-
tifié par les mortifications de Je-
sus-Christ, & pratiquant ce qu'il
a enseigné. L'amour & la volon-
té, qui sont dans le cœur doiuent
aimer, vouloir, & se mouuoir par
les mouuemens de l'amour & de
l'esprit diuin.

3. Raison est, parce que le Pere

diuin premiere persõne signifiée par la teste a donné son Fils au ventre de la Vierge pour le monde; le S.Esprit qui a fait l'ouura-ge de l'Incarnation a fabriqué la Croix où il a voulu souffrir: C'est à dire, que ça esté par son diuin amour & souueraine bonté qu'il est mort à la Croix.

4. Raison. C'est pour nous faire souuenir de la Mort & Passion de nostre Seigneur Iesus-Christ en Croix, & que nous en auons l'obligation à toutes les trois diuines Personnes, comme aussi d'estre Chrestiens par l'inuocation des trois personnes d'asle signe de la Croix, afin de nous mettre en assurance avec Iesus-Christ, en nous munissant du signe de sa Croix contre les demons, & contre toutes sortes de

96 *Le Theologien familier,*
tentations , & en esperer la vi-
ctoire par celuy qui mourant en
Croix a vaincu la mort & l'enfer.
Pour faire profession exterieure
de nostre Religion , & n'auoir
point de honte de cōfesser celuy
qui n'a point eu de hôte de mou-
rir honteusemēt pour nous en la
Croix. Afin d'obtenir de l'Au-
theur de tout bien tous le biens
necessaires de la vie & de la grace,
& même ceux de la vie mortelle.
Et afin que le Sang beny de Je-
sus-Christ , qui a beny la terre
coulant de sa Croix, benisse en-
core nos personnes, & nos biens
en les benissant du signe de la
Croix, & pensant à l'Autheur de
toutes benedictions , & l'inuo-
quāt. Afin encore de nous dōner
force dās nos foiblesses, infirmi-
tez, pauuretez, maladies, & autres
neces

necessitez , par les merites de ce-
luy qui possedant tout est deue-
nu infirme & pauvre , & mort
tout nud dans la Croix , pour
nous fortifier & enrichir.

5. Raison. Pourquoy faisant le
signe de la Croix on touche la
teste ou est le cerueau , & deux
fois l'estomach , où sont le foye
& le cœur, qui sont les trois prin-
cipales parties de l'homme : Est
que ces trois pieces nous peuuēt
encore figurer les trois diuines
Personnes dans les Ss. Mysteres.

1. Le cerueau, qui est le prin-
pe & origine des nerfs qui lient
& affermissēt les parties du corps
& par lesquels les esprits animaux
comme certaines lumieres, se cō-
municquent à tout le corps pour
le faire mouuoir , represente le
Pere diuin Tout-puissant , qui a

98 *Le Theologien familier,*
a donné l'estre à l'homme, & luy
continuë les forces, & luy donne
la raison, qui sont les premieres
lumieres naturelles.

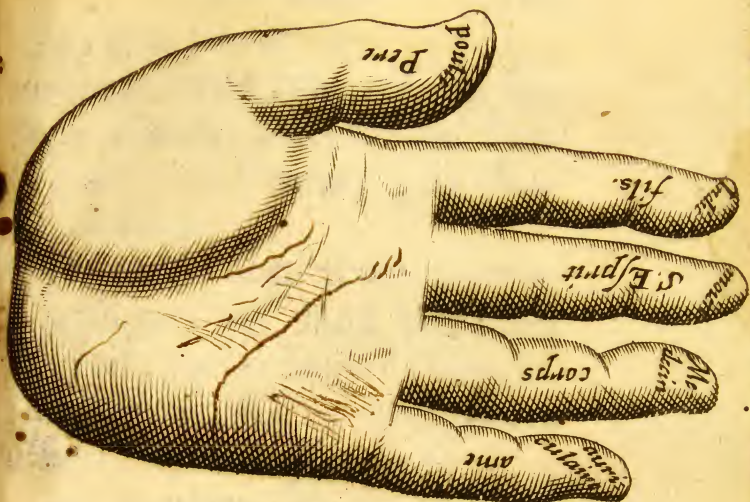
2. Le foye, qui est dans l'esto-
mach, vers le côté droit, & qui est
celuy, qui premieremēt fait le sãg
& les esprits naturels, pour l'en-
uoyer au cœur & aux autres par-
ties du corps par le moyen des
veines, afin de le nourrir, repre-
sente le Fils diuin, qui est à la
droite du Pere, par le moyen du-
quel l'homme ayant esté refait
par son sang en sa Passion, & du-
quel il est nourry tous les iours
aux saints Autels, & duquel le
S. Esprit distribuë les merites à
tout le corps de l'Eglise par le
moyen des Sacremens & des
actions de la Religion Chrestien-
ne.

3. Le cœur , qui est le principe de la vie, premier viuant & mouuant , & dernier mourant, placé au milieu de l'estomach, frappant vers le costé gauche & le centre de l'homme , reçoit le sang & le purifie, & y forme les esprits de vie les distribuant au corps par les arteres, estant en perpetuelle action & mouuemens, comme agissant & soupirant cōtinuellemēt pour la vie & la conseruation de l'homme, represente le S. Esprit, qui est la troisiēme personne de la sainte Trinité , amour du Pere & du Fils , & comme entre les deux pour les lier ensemble, vie, amour, & cœur du monde, qui sans repos agit par sa charité, & souspire continuellement pour le biē de nos ames, les viuifiāt par la grace, & qui bute toui-

100 *Le Theologien familier*
jours vers le mauuais costé d'où
viennent le demō & les mauuai-
ses tentatiōs, qui les veut ruiner.

Il faut laisser les autres parties,
& s'arrester vn peu sur la main.
Voyez la figure.

Que
peut re
presen-
ter la
main.   Prenez vostre main ouuerte, &
vous representez par les trois
premiers doigts les trois diuines
Personnes, qui est le Mystere de
la tres-adorable Trinité: & pour
celuy de l'Incarnation les deux
autres doigts feront représenter
le Corps & l'ame de Iesus-Christ,
& demeurant au troisiéme doigt
qui marque le S. Esprit, dites le
S. Esprit a pris du pur Sang de la
Vierge, & en a formé vn Corps,
(passez au quatriéme,) & dans ce
corps Dieu y a mis vn ame, (pas-
sez au dernier;) & vnissant le
second avec les deux derniers,

dites & le Fils de Dieu a pris ce corps & cette ame , & cela fait Iesus-Christ : De sorte que dans la main vous trouuerez six choses en cinq.

Ce n'est point mal à propos d'expliquer ces deux adorables Mysteres par les doigts de la main, si nous prenons leurs noms, leurs offices, & vertus pour raisons.

Le premier doigt s'appelle ^{1. doigt} poulce , du mot Latin *polleo*, ^{de la} qui signifie force , & de fait il ^{main.} est le plus fort : & par luy nous designons le Pere diuin, à qui on attribué la force & toute-puissance diuine.

Le second s'appelle *index*, ou indice, c'est à dire , qui indigne, monstre, enseigne & fait connoistre : & par luy on denote le Fils diuin qui est la sciēce & la sagesse

102 *Le Theologien familier,*
du Pere , par lequel le monde a
esté fait, veu & mis hors le neant
& montré au iour de la creation:
Et lequel est venu au mōde pour
nous faire connoistre Dieu, nous
faire mōstrer le chemin de la ve-
rité, nous tirer des tenebres, &
nous enseigner la voye de salut.

Le troisiéme s'appelle moyen,
comme en effet il est moyen ou
metoyen entre les autres , il re-
presente le S. Esprit Personne
d'amour entre le Pere & le Fils
diuin , moyen entre Dieu & Ie-
sus-Christ, pour l'œuvre del'In-
carnation faite par son ouura-
ge , moyen encor entre Dieu &
les hommes , à cause des graces
diuines , desquelles il est le dis-
pensateur , par lesquelles les pe-
cheurs sont reconciliés à Dieu,
& paruiennent à sa gloire.

Le quatriéme s'appelle Medecin, qui signifie le Corps de N^r Seigneur Iesus-Christ, qui par sa parole, par le toucher de sa chair precieuse, mesme par ses vestemens, a donné la vie & la santé a plusieurs morts & malades, & de plus par ses douleurs & les merites de son Sang precieux a donné la vie & la santé à nos ames? & apres tout cela: nous a laissé sa Chair & son Sang precieux au tres - saint Sacrement, pour la nourriture de nos ames, & pour guerir nos langueurs spirituelles, & plusieurs corporelles.

Le cinquiéme & dernier doigt de la main, qui s'appelle auriculaire, nous marque l'ame de nostre Sauueur, qui a eu vne volonté entierement obeïssante & soumise en tout, même iusqu'à

104 *Le Theologien familier,*
la mort, parce que c'est par l'oreille que se reçoivent les commandemens & les volontez de ceux à qui on veut obeïr.

On remarque encore entre ces doigts.

Que
peuuent
encore
signi-
fier les
doigts.

1. Que les trois premiers ne se des-vnissent point & ordinairement trauaillent ensemble, & pourroïent tout sans les autres; & quoy que le secôd se ioigne avec les deux derniers, il ne quitte pourtant point, ny sa place, ny son ordre. Cela nous peut signifier que les trois personnes Divines ne se separent iamais, & operent ensemble par vne mesme action au dehors; & encore que la secôde personne soit vnice au corps & à l'ame dans l'Incarnation, elle n'a rien perdu de son ordre ny de sa dignité.

2. Que le second doigt ne s'assemble avec les deux derniers que par quelque sorte de violence, à cause de son éloignement & que dans cét assemblage le troisiéme, ou doigt moyen, demeure eminent c& surpaissant les autres : Ce qui peut signifier que pour le grand éloignement de la personne du Verbe & de l'humanité, il a fallu vne souueraine toute-puissance pour faire l'uniõ incomprehensible des deux natures en vn suppost diuin. Et que le S. Esprit qui a saintement & puissamment trauaillé à ce diuin ouurage, demeure continuellement par dessus, comme le Maître de l'œuure, pour maintenir l'uniõ amoureuse de ce diuin Mariage, qui ne se dissoudra iamais.

3. Que dans cét assemblable des

106 *Le Theologien familier,*
trois doigts, ils ne perdēt rien du
leur pour cela , & n'y a entr'eux
ny confusion ny changement.
Ainsi en Iesus-Christ, nonobstāt
l'vñion personnelle des natures,
la diuinité ne perd rien, ny l'hu-
manité non plus , & n'y a entre-
elles ny confusion ny conuer-
sion, mais seulement assomption
d'humanité en Dieu.

Y a-il Il n'y a aucune confusion entre
confu- les deux natures en Iesus-Christ,
sion en- parce qu'elles demeurent distin-
tre la ctés entr'elles quoy qu'vnies en
nature vn seul suppost , & la distin-
diuine ction est opposée à la confu-
& l'hu- sion.
maine.

Estre Estre cōfus ou meslé, c'est deux
confus ou plusieurs choses estre tellemēt
qu'est- brouillées ensemble, & sans or-
ce. dre , qu'elle ne puissent estre di-
stinguées ny reconnues, comme

plusieurs liqueurs mises & battues ensemble.

Il n'y a point de cōuersion d'une nature en l'autre en Iesus-Christ, 1. parce qu'il n'y auroit point de Iesus-Christ, à cause que Iesus-Christ est deux natures distinctes en vn mesme suppost, & en ce cas il n'y en auroit plus qu'une.

Y a-il point eue de changement aux natures en Iesus-Christ.

2. Il est impossible, d'autant qu'il faudroit, ou que la Diuinité fust changée en l'humanité, ou l'humanité dans la diuinité : que la Diuinité se change ou cōuerrisse en l'humanité, il est du tout impossible, elle est incapable de toute mutation, & il n'y auroit plus de Dieu, pour estre perduë dans son changement : que l'humanité se conuerrisse en la diuinité, il ne se peut

108 *Le Theologien familier,*
nó plus, parce qu'il y auroit corruption dans l'humanité, & mesme dans la diuinité : dans tout vray changement cella arriue.

Con-
uersion
qu'est-
ce.

Conuersion est vne nature ou vne substance passer dans vne autre avec perte de soy, ou pour le tout, ou pour le moins de sa forme essentielle, quand cela arriue par nourriture ou generatiõ principalement. Exemple de l'aliment qui est aux substances des animaux ou des plantes, qui se changent dans la substance de la chose nourrie.

Assom-
ption
de l'hu-
manité
en Dieu
qu'est-
ce.

Assomptiõ d'humanité, en Dieu est le Fils Diuin auoir pris l'humanité dans sa personne Diuine, faisant vn seul I. C. & l'auoir esleuée à telle & si haute dignité, que dans cette vnion on peut appeller l'homme, Dieu, par communication d'idiomes.

VI. MAXIME.

Rien de bon comme Dieu.

Rien de meilleur que Iesus-Chr. Com-

Dieu seul est bon & souverainement bon par essence. Et Dieu est-il bon. les creatures sont bonnes par accident & par participation de la bonté diuine.

Iesus-Christ est bon de toutes ces deux bonté, il a la bonté essentielle & increée, raison de sa personne Diuine, & la bonté créée & participée, à raison de la nature humaine & de toutes les graces & dons du S. Esprit, qui luy ont esté infus dans l'incarnation. Et les
Crea-
tures.
Com-
ment
Iesus-
Christ
est-il
bon.

Il y a sept dons du Saint Esprit Com-
bien y-
a-il de
dons du
S. Es-
prit. à sçauoir, la Sagesse, l'Intelligence, le Conseil, la force la Science, la Pieté & la Crainte de Dieu.

Les dons
du saint
Esprit
qu'est-
ce.

Ces dons du saint Esprit sont des perfections infuses & résidentes dans les puissances de l'ame, par lesquelles elle est mue & excitée par le même saint Esprit à facilement faire & exécuter des actions très-nobles & très-excellentes pour une souveraine fin.

Ces dons peuvent estre vertus naturelles & acquises; mais quand ils sont dons du saint Esprit, ils sont infus, & par eux il dispose l'ame & la porte au bien surnaturel par son mouvement & son inspiration; Et quand ce sont vertus morales & acquises seulement, c'est la droite raison, qui est la règle par laquelle l'ame se porte aux actions de vertu.

De ces sept dont il y en a quatre qui appartiennent à l'entende-

ment, à ſçauoir l'Intellect, la Sageſſe, la Science & le Conſeil : Et trois à la volonté ou faculté appetitiue, qui ſont la Crainte, la Pieté & la Force.

Le don de Sageſſe eſt vne habitude de l'entendement par laquelle il eſt rendu facile, obeiſſant & mobile aux mouuemens du ſaint Eſprit, pour iuger fermement & aſſeurement des choſes diuines pour des raiſons ſurnaturelles, & pour ſeruir à pénétrer les Myſteres de la Foy.

Le don
de Sa-
geſſe
qu'eſt-
ce,

Le don d'Intellect ou d'Intelligence eſt vne habitude pour plus facilement connoiſtre & expliquer les premiers principes.

Le don
d'Intel-
lect,

Le don de Science eſt pour deduire & tirer plus aiſément les conſeils Theologiques des principes de la Foy.

De Sci-
ence.

112 *Le Theologien familier,*

De Cō-
seil.

Le don de Conseil est par lequel l'entédement en particulier pratique ce qui est bon de faire presentement ou en tel rencōtre.

De Pie-
té.

Le don de Pieté est par lequel la volonté est inclinée par le S. Esprit à ce qui regarde Dieu, & le regard de Dieu & le prochain pour la Religion & le culte diuin: & porte à la misericorde & à bien faire au prochain, ou luy vouloir du bien.

De For-
ce.

Le don de Force est pour se résoudre à puissamment trauailler aux ouurages difficiles, qui regardent la gloire de Dieu, & le bien surnaturel, soit ou en faisant le bien, ou en combattant le mal.

De
Crain-
te.

Le don de Crainte est vn respect d'honneur ou de reuerence filiale à raison de la souueraine Majesté ou puissance qu'on reconoist

en Dieu , à cause de quoy on se soumet à luy par le mouuement du saint Esprit , en le seruant, le reconnoissant & adorant, & craignant qu'il ne soit offensé.

Ce don de crainte filiale estoit en Iesus-Christ , & est encor en tous les bien-heureux; mais non pas la crainte seruite.

La crainte seruite est craindre le mal par le motif de la peine : craindre les maux à venir , parce qu'ils sont nuisibles : craindre la malice de quelqu'un , & autres choses semblables & preiudiciales , & qui regardent l'intérêt du particulier.

Les graces, que l'on appelle gratuites, ou gratuitement données, estoient aussi en Iesus-Christ.

Grace gratuite est vne faueur ou don spirituel donné de Dieu à

Grâce
gratui-

qu'est-
ce.

quelques-vns pour l'vtilité des autres, afin de les porter à connoistre & aimer Dieu, & le chercher en derniere fin.

Cōbien
y a-il
d'espe-
ces des
graces.
gratui-
tes.

Saint Paul apporte neuf, sortes ou especes de graces gratuites, à sçauoir, La Sagesse, qui est vne excellente & tres-parfaite connoissāce des choses de la foy par des causes hautes & releuées pour ee tirer de certaines conclusions ou consequences.

1.
Sagesse

2.
Science

La Science est vne connoissāce des vices & des vertus, afin d'en tirer des consequences, & les proposer pour l'vtilité.

La Foy, qui entant que don gratuit seulement, est vne forte & excellente confiance en Dieu, par laquelle on obtiēt de luy ce qu'o luy demande, & par laquelle ce-luy, qui instruit les autres, asseu-

re en certaines circonstances que Dieu est prest de confirmer par miracles ou autres signes sa doctrine, & quelquefois cela se fait, comme il se voit dans les actes des Saints.

La grace de santé, pour donner la guerison aux malades.

Operation de vertus, par laquelle se font les miracles.

Discretion d'esprits, qui est de penetrer & iuger certainement de quel esprit on est poussé, ou dans les paroles ou dans les actions.

L'interpretation de discours, qui est vne science d'expliquer ou interpreter, soit les langues estrangeres, ou les Misteres cachez, ou autres choses saintes & diuines, qui sont obscures.

La diuision des langues est par-

116 *Le Theologien familier,*
ler plusieurs langues & les entendre.

La Prophetie est la connoissance surnaturelle des choses à arriver, ou esloignées de la connoissance ordinaire des sens.

La connoissance prophetique se peut faire des choses que le Prophete voit & connoist assurément, quoy qu'éloignées, & en ce cas Iesus-Christ estoit Prophete & auoit dō de prophetie: Quand la prophetie est des choses obscures & entierement inconnues ; comme d'ordinaire elle a esté dans les anciens Prophetes, en ce sens elle n'estoit point en Iesus-Christ, parce qu'estant vray Dieu, riē ne luy peut estre caché.

Qu'elles vertus ont esté en

Toutes les vertus infuses & acquises, qui n'ont aucune repugnance avec l'estat bienheureux,

estoyent en Iesus-Christ tres-par-^{I.C.}
faitement.

La Foy vertu Theologale, qui La Foy
est des choses obscures & à espe- & l'Es-
rer, n'estoit point en Iesus-Christ perance
toûjours bien-heureux compre- estoiet
henseur & clair-voyant de ce que elles en
nous croyons: Non plus que l'Es-^{I.C.}
perance, qui est des choses absē- La Cha-
tes difficiles à obtenir & sans cer- rité
taine asseurāce, pource que Iesus- estoit-
Christ possedoit tout, quoy qu'ē- elle en
cor mortel en sa chair: Mais la ^{I.C.}
Charité estoit parfaitement en
Iesus-Christ, & par cette vertu il
aimoit Dieu sur tout, & le salut
des hommes apres Dieu plus que
toute autre chose.

Deux sortes de graces ou de cōbien
saintetez ont esté en Iesus-Christ y a-il
1. la grace personnelle, à cause de eu de
l'vñion du Verbe diuin avec la saintē-
tez en ^{I.C.}

118 *Le Theologien familier,*
nature humaine, qui la sanctifiée
& renduë capable dans cette seu-
le sanctification de faire de sain-
tes & surnaturelles actions, & de
meriter. 2. La grace habituelle,
infuse avec plénitude, & infinie
en qualité grace donnée dans
l'instant de l'union, par laquel-
le Iesus-Christ estoit formelle-
ment & habituellement Saint, &
par cette forme & Principe inte-
rieur, habituel, propre & con-
naturel aux actions, il meritoit,
& a satisfait à la Justice de Dieu
offensé contre les hommes.

En
quelle
qualité
I.C. a
il satis-
faits.

Iesus-Christ a satisfait à Dieu,
non seulement comme Dieu pre-
cisément, mais comme homme,
pourtant avec les deux nécessai-
res considerations suivantes.

I. Que l'humanité fust vnüe à
vne personne diuine, comme el-
le l'a esté, afin qu'il y eust égalité

entre l'offensé & le satisfaisant
par la loy de Iustice.

II. Qu'il y eust plenitude de graces dans l'humanité pour les actions surnaturelles & meritoires: Vne

Vne pure creature, soit Ange ^{creatur-}
ou homme, n'a peu satisfaire à ^{re pour}
la rigueur de la iustice à Dieu of- ^{roit el-}
fensé, quoy qu'elle eust esté rem- ^{le ra-}
plie de graces surnaturelles à cet ^{cheter}
effet, parce que 1. toutes les ^{les hō-}
actions & merites de cette per-
sonne auroient appartenu à Dieu
par iuste titre & propriété, le
fonds des merites; qui est la gra-
ce luy appartenant, le profit luy
en est deu, & ainsi il ne reste rien
à cette creature de son propre
pour payer. 2. Et parce que tous
les merites & actions de cette
creature auroient esté finis & li-
mités: Or du finy à l'infiny il n'y a

120 *Le Theologien familier,*
aucune proportion ny rapport, il
falloit donc que ce fust vne per-
sonne infinie qui fist l'ouurage de
la Redemption du genre humain
dans vne nature capable de souf-
frir , & de vaincre en souffrant,
& de remporter les depouilles
de la mort en mourant , pour
donner la vie aux morts.

V. M A X I M E.

*Dans Iesus-Christ toute science
sans peché ny ignorance.*

Iesus-Christ a-il conneu le
present le passé & l'auenir?

A-il sçeu le nombre de tous
les Anges?

A-il penetré & cōpris toutes
les pensées de tous les hōmes?

Son ame a-elle veu Dieu dès
l'instant de son Incarnation?

A-il toujours esté bien-heu-
reux, mesme en souffrant?

Ouv.

A-il ignoré quelque chose?

A-il appris quelque chose
de nouveau? Non.

A-il approuvé le peché?

Il y a deux sorte de sciences Cōbien de sortes de sciēces en I.C.
en Iesus-Christ, à sçauoir 1. La sciēce increée personnelle ou diuine, qui est la connoissance parfaite & infinie de Dieu à laquelle rien n'est caché. Et 2. La science créée, finie & accidentelle, qui estoit dans l'entendement de l'ame de Iesus-Christ infuse dans l'instant de l'Incarnation, par laquelle il cōnoist les choses naturelles & surnaturelles en deux manieres. 1. Par la science des bien-heureux, ou de vision beatifique. 2. Par les especes des choses créées, comme font ceux qui viuent de la vie mortelle : Et par cette connoissance Iesus-

Christ pourroit acquerir quelque chose de nouveau par l'experience.

Le Fils de Dieu a il peu prendre le peché & l'ignorance. Le peché n'a peu estre en Iesus-Christ, & le Verbe n'a peut prendre ny le peché ny l'ignorance en prenant la nature humaine : parce que

1. Raison. 1. Iesus-Christ n'est point fils de l'homme à la façon des autres, mais vn ouurage tout saint, fait par le S. Esprit dans l'homme: Et le peché pour le moins l'originel, n'est que pour les descendants d'Adam par voye ordinaire & naturelle; Or Iesus-Christ n'est point fils, ny descendu du premier pere par cette voye.

2. Le peché originel se contracte au point de l'union de l'ame avec le corps: Or dans l'Incarnation l'ame & le corps ont esté

aussi-tost & dans vn mesme instâr
vnis au Verbe diuin, qui les a san-
ctifiez, comme ils l'ont esté en-
tr'eux, & le Verbe diuin ne peut
souffrir le peché originel en sa
nature.

3. Supposant la nature humai-
ne en vn premier instant aupara-
uant tout peché & toute sancti-
fication, le Verbe diuin en ce cas
là prenoit purement naturelle
sans source ny habitude de peché
en elle mesme, mais plustost avec
de bons principes, portés au biē
pour vne bonne & honneste fin,
parce qu'elle a esté créé bonne:
& partant en ce cas supposé, le
Verbe diuin dans l'vnion n'a peu
prendre le peché: Et dans la con-
tinuation Iesus-Christ ne pou-
uoit pecher, la nature humaine
en ce cas n'y ayant aucune incli-
tion ny habitude.

5. Rai-
son.

4. Rai-
son.

4. Le Verbe diuin n'a pris de la nature humaine que ce qu'elle auoit de propre pour l'ouurage de la Redemption: Or pour cet effet il n'auoit point de besoin du moral de cette nature, mais seulement de ce qu'elle a de naturel, avec ce qu'il apportoit du sien, & partant il n'a peu prendre ses imperfections morales, qui sont les vices & l'ignorance, comme choses repugnantes à son dessein.

5. Rai-
son.

5. Il estoit impossible que le Verbe diuin peust prendre le peché & l'ignorance, & que le sus-Christ peust auoir de peché ny d'ignorance, parce que la communication de leurs idiomes en luy étoit impossible, on ne pourroit pas dire, Iesus-Christ est im-
peccable

peccable & pecheur, sage & ignorant, comme on dit, Iesus-Christ est Dieu & homme; mortel & immortel, parce que pour dire que Iesus-Christ est mortel, il suffit qu'il eust vne nature qui peust mourir, comme de fait il auoit la nature humaine avec cette imperfection de pouoir mourir, laquelle ne repugne point à la personne du Verbe, qui ne fait que terminer cette nature, & la soustenir pendant qu'elle fait ou souffre ses changemens : Mais pour estre appellé vray pecheur, & auoir le peché, il eust fallu qu'il eust vrayement peché, ou consent y au peché : Et pecher, c'est faire dire ou penser quelque chose contre Dieu ; Ce qui repugne entieremēt à Dieu à qui se

126 *Le Theologien familier,*
roit attribué le peché dans la
personne du Verbe. De plus,
souffrir, mourir, &c. en Iesus-
Christ, n'est que passion dans la
nature propre à patir, qui ne va
point à la destruction du supposit
qui la termine seulement; Mais
pecher est une action destruitive,
qui regarde le supposit, parce
que les actions sont des supposits;
Et quand de Iesus-Christ il pro-
cederoit des actions naturelles
destruictives de l'humanité, elles
ne regardent que la nature passi-
ble, & non le supposit; Mais
s'il en sortoit de morales com-
me il a fait de meriter, elles
s'adressent au supposit divin
à qui le peché repugne.

6. Rati-
fon.

6. La bonté souveraine ne
peut compatir avec le peché ny
la sagesse divine avec l'ignorance

ce dans vne mesme personne
resultante de Dieu , & d'une
nature créée , comme cela est en
Iesus-Christ , à cause des cho-
ses impossibles , qui ont esté
remarquées.

7. La seule sanctification es-
sentielle , qui prouenoit de la
personne diuine dans l'humani-
té, estoit raison suffisante pour
empescher le peché en Iesus-
Christ, si on y ioint la grace ou
sainteté infuse , l'impossibilité
en est encor plus grande.

8. Il estoit impossible que la
souveraine bonté & la con-
noissance infinie , qui posse-
doient entierement l'ame de
Iesus - Christ , à cause de l'v-
nion étroite des natures , &
de la volonté diuine à l'humai-

7. Rai-
son.

8. Ral-
son est
la direc-
tion.

128 *Le Theologien familier,*
ne, & de l'entendement diuin à
l'humain avec la plenitude de
routes les graces, le parfait assou-
uiffement du bien & entiere re-
pugnance au mal, peust souffrir
que la nature humaine, de la-
quelle la diuine auoit la direction
& la conduite, tombast par cet-
te raison dans les defauts du pe-
ché & de l'ignorance si contrai-
res à l'Esprit diuin. Il auroit fal-
lu qu'il y eust eu en Dieu, ou vne
entiere impuissance pour ne pas
pouuoir empescher que ces de-
fauts n'arriuaissent en Iesus-
Christ, & estre attribuez au
Verbe diuin, ou de l'ignorance
à ne les pas connoistre ny pre-
uoir: ou de la malice pour con-
sentir à son mal; Ce qui est en-
tierement repugnant à Dieu, &
seroit vn horrible blaspheme de
l'affirmer: Il est donc impossible

que le peché & l'ignorâce trouvent place en Iesus-Christ, vray Soleil sans tache, & principe de route sainteté & sanctification.

CHAPITRE VI.

DES SACREMENTS.

POur apprendre facilement les Sacremens, il faut en sçauoir le nombre, qui est sept; à sçauoir Baptisme, Confirmation, Penitence, Eucharistie, Ordre, Mariage & Extreme-Onction: Ou bien il faut former dans son esprit des especes grossieres de chacun selon le lieu où ils se donnent & les personnes qui les conferent ou qui les reçoient, en cette sorte. Le Baptisme, on baptise à l'Eglise, ce sont les Prestres. La Confirmation, c'est vn Euesque, &c. La Penitence, on se confesse à vn Prestre.

130 *Le Theologien familier,*
l'Eucharistie c'est le saint Sacre-
ment qu'on adore à la sainte
Messe. Le Mariage, deux per-
sonnes se marient en l'Eglise.
L'Ordre, vn Euesque fait des
Presbres. L'Extreme - Onction
on la porte à ceux qui sont fort
malades.

Ces premieres, & imparfaites
especes estant formées, il faut
apprendre de chaque Sacre-
ment son *pour*, ou pourquoy il a
esté institué de Iesus-Christ. Le
Baptisme a esté institué pour
effacer ou oster le peché origi-
nel, nous faire enfans de Dieu,
&c. La Confirmation pour don-
ner force à celuy qui a esté bap-
té de confesser la foy de Iesus-
Christ. La Penitence, pour oster
les pechez commis depuis le Ba-
ptisme. L'Eucharistie qui con-

tient le vray Corps & Sang de Iesus-Cheist, pour la nourriture de nos ames. L'Ordre, qui fait les Prestres, pour estre Ministres & Sacrificateurs de nostre Seigneur Iesus-Christ dās son Eglise. Le Mariage, pour assembler legitimemēt l'homme & la femme ensemble, afin d'auoir des enfans. L'Extreme-onction, pour oster les reliquats des pechez, redonner la santé, & donner force à la fin de la vie, &c. La fin pourquoy les Sacremens ont esté instituez estant ainsi briueuement exposée, il faut apprendre à répondre de chaque Sacrement le commencement de leur definition, pour la faire entiere, à sçauoir: *C'est vn Sacrement institué de N.S.I.C. dans son Eglise, & puis y adiouster ce qui a esté appris de*

chacun dans la premiere idée: & en troisiéme lieu adiouster leur *pour*, ou la fin pourquoy de chacun, & ainsi faire le semblable de chacun Sacrement, adioustant & augmentant leurs definitions, selon ce qu'on verra nécessaire d'y estre adiousté en cette maniere suiuiante ou semblable, afin de les connoistre & les apprendre.

Qu'est-
ce que
le Ba-
ptisme.

Baptisme.

Qu'on donne aux
C'est vn Sacrement institué de
enfans, ou à ceux
qui n'ont point esté
baptisez, pour effa-
cer ou oster le pe-
ché originel, que
nous apportons du
ventre de nos me-
res, & nous fai-
re enfans de Dieu
& de son Eglise.
&c.

Que

Que l'Euesque
donne à ceux qui
ont esté baptizez,
afin que par la vertu
du S. Esprit, qui est
donnée en ce Sa-
crement, ils ayent
force de confesser la

Foy de Iesus-Christ
receuë dans le Bap-
tesme, soit deuant
les ennemis de no-
stre Religion, ou
quãd il est necessaire.

Pour avec vn vray
regret du passé &
desir de satisfaire en
se confessant, rece-
voir par l'absolution
du Prestre pardon
des pechez commis
depuis le Baptisme.

M

Con- Qu'est-
ce que
la Con-
firma-
tion?

Peni- Qu'est-
ce que
la Peni-
tence?

Eucha-
ristie?

Qu'est-
ce que

*Eucha-
ristie?*

Iesus-Christ Qui contient le vray
Corps & Sang de no-
stre Seigneur Iesus-
Christ sous les espe-
ces du pain, & du vin,
pour la nourriture des
ames de ceux qui le
reçoivent avec vraye
foy & dans la charité.

Qu'est-
ce que

Ordre ?

Eglise. Par lequel l'Euef-
que fait les Prestres,
leur donnant puissan-
ce sur le Corps de I.C.

Qu'est-
ce que
le

*Maria-
ge?*

C'est vn Sacrement institué Par lequel l'homme
& la femme avec les
solemnitez necessai-
res se promettét pour
estre mary & femme,
& auoir des enfans les
nourrir pour le ser-
uice de Dieu & du
public.

Qu'on porte aux malades à l'extremité de la vie, pour oster les reliquats des pechez, soulager les douleurs de la maladie, & mesme redonner la santé, si Dieu le veut pour sa gloire, & afin de donner des forces pour combattre contre les ennemis invisibles à la dernière heure de la vie.

de N. S. Iesus-Christ en son Eglise.
l'Ex- Qu'est-ce que
tremez
On-
ction.

Ainsi en disant premierement & simplement de chaque Sacrement, & y adioustant ce qui sera necessaire, on en fera vne entiere definition.

Des Sacremens plus amplement.

Qu'est-
ce que
Sacre-
ment.

Sacremēt en general est vn signe sensible institué de Dieu, pour signifier vne chose sainte insensible, afin de sanctifier l'ame.

Des Sacremens de la nouvelle Loy on peut former cette definition. C'est vn signe sensible institué de Iesus - Christ dans son Eglise pour signifier & produire vne chose insensible, afin de sanctifier l'ame.

Signifie
& pro-
duire,
sont ce
deux.

Signifier & produire dans les Sacremens est la mesme chose, parce que les Sacremens ne sont point des signes nuds, & sans effet, mais plains ou remplis de la chose qu'ils signifient, & qui sont donnez & instituez par vne puissance souueraine, pour pro-

duire infailliblement & avec toute assurance ce qu'ils signifient: c'est pourquoy on les appelle signes pratiques de la grace.

La chose sensible des Sacremens Le sensible des Sacremens, qu'est-ce. est la matiere & la forme de quoy ils sont faits: Et la chose insensible est la grace qu'ils produisent: Dans le saint Sacrement de l'Autel la chose insensible est la grace & son Auteur qui est Iesus-Christ.

Sensible est ce qui tombe ou peut tomber sous les sens, & insensible est ce qui ne peut estre apperceu par aucun des sens, ny interieurs ny exterieurs. L'insensible des Sacremens, qu'est-ce.

Iesus-Christ a institué les Sacremens par l'autorité souveraine, ou puissance d'excellence propre à sa Divinité & communiquée à sa personne divine, Par quelle autorité s'ont institués les Sacremens.

138 *Le Theologien familier,*
parce qu'il n'appartient, &c.

Qui peut instituer des Sacremens Il n'appartient qu'à Dieu seul à établir, donner, ou instituer des Sacremens; d'autant que luy seul est le Maître & l'auteur de la grace, qui est vne chose diuine & surnaturelle; & n'y a que Dieu seul, qui puisse instituer des moyens naturels, pour la produire comme cause premiere. Il n'y a aucune proportion du naturel au surnaturel; C'est pourquoy les Sacremens ne peuuent donner la grace, qui est surnaturelle & spirituelle, que comme causes secondes & instrumens, desquels Dieu se sert, pour la donner tres certainement dans les sujets, qui sont disposez à la recevoir.

L'Eglise ne peut de sa propre
L'Eglise se peut autorité instituer de vrais Sa-

Sacremens. Iesus-Christ ny le saint elle in-
 Esprit ne luy ont point donné ce stituer
 pouuoir ; & quand elles l'auroit, des Sa-
 il seroit toujours inferieur & de- crèmes
 pendant ; Elle peut disposer des
 moyes & des ceremonies d'ad-
 minister les Sacremens sans rien
 changer à leur substance ou es-
 sentiel, qui sont leur matiere &
 leur forme instituée de Iesus-
 Christ. Elle peut aussi ordonner
 des prieres, des ieusnes, & autres
 bones œuures, benir les pains &
 le vin , &c. par lesquelles choses
 la foy & deuotion estant exci-
 tée, on peut meriter à s'en seruir ;
 Mais non pas que ces choses
 conferent la grace, comme font
 les Sacremens.

Les Sacremens sont appelez
 vaisseaux de la grace , non
 qu'ils la la contiennent com-

140 *Le Theologien familier,*
vaisseau vne ligueur ou medeci-
ne, mais à cause qu'ils l'infu-
sent infailliblement, s'ils sont le-
gitimement appliquez.

Quel
en l'ef-
fet des
Sacre-
mens.

L'effet commun & principal de
tous les Sacremens est la grace
iustificante ou habituelle qui est
vne & de même espece dans tous
les Sacremens, qui la produisent
toufiours s'ils ne trouuent em-
peschemens, inégalement pour-
tant à mesure de la disposition,
qui consiste aux actes des vertus:
l'empeschement prouient du pe-
ché mortel volontairement re-
tenu.

L'effet singulier & specifique
des Sacremens sont des graces
propres & particulieres à vn cha-
cun d'eux differêtes entr'elles, à
cause que les Sacremens sont
aussi differens entr'eux, & sont

aussi appelez graces furnaturel- ^{Grace}
 les & Sacramentales, comme au ^{Sacra-}
 Baptisme, est la grace de nais- ^{menta-}
 sance spirituelle, parce que le ^{le du}
 baptisé commence à viure spiri- ^{Baptis-}
 tuellement, & n'aist enfant de ^{me.}
 Dieu.

A la Confirmation, la grace & ^{De la}
 force spirituelle, pour confesser ^{Confir-}
 la foy du Christianisme receuë ^{mation}
 au Baptisme.

De la Penitence, c'est la grace de ^{De la}
 guerison spirituelle, parce que ^{Peni-}
 l'ame en est guerie, & mesme res- ^{tence,}
 suscité du peché mortel.

De l'Eucharistie, c'est la grace ^{De}
 de nourriture spirituelle par ce ^{l'Eucha-}
 Pain viuant. ^{ristie.}

De l'Ordre, la grace de science ^{De l'or-}
 & puissance, pour avec science & ^{dre.}
 pouuoir exercer son Ministère. ^{Du Ma-}
 Du Mariage, vne grace d'vnion ^{riage.}

Du Ma-
riage.

& de force particuliere, pour la nourriture des enfans, & supporter les difficultez de cet estat.

De
l'Extre-
me-on-
ction.

De l'Extreme-Onction, vne grace de guerison & de force tout ensemble, pour purger entierement l'ame des reliquats des maladies spirituelles, & combattre genereusement à la fin de la vie contre les tentations & les ennemis du salut eternal.

Qu'est-
ce que
grace
Sacra-
menta-
le.

La grace Sacramentale est vn aide ou secours actuel, que Dieu donne en vertu du Sacrement receu & de la promesse, qui y est faite, quand la personne en a besoin, ayant droit de l'obtenir dans le temps de sa necessité, quoy que le Sacrement ait esté receu long-temps auparauant. Il y a vn troisieme effet des Sacramens, que quelques-uns produi-

sent, à sçauoir le Caractere.

Le Caractere des Sacremens est qu'est-
vne qualité & marque spirituelle ^{ce que}
& habitude surnaturelle imprimee ^{le Cara-}
mée de Dieu dans l'ame, lors que ^{ctere.}
le Sacrement est validement
conferé & receu.

Le Caractere ne s'efface point ^{Pour-}
de l'ame, qui l'a receu, 1. à cause ^{quoy le}
que son suiet est spirituel & im- ^{Cara-}
mortel, qui est l'ame. 2. que le ^{ctere ne}
Caractere n'a aucune qualité ^{s'efface}
contraire, qui le peust ruiner. Si ^{point.}
le Caractere auoit quelque qua-
lité contraire, pour le détruire,
il faudroit que ce fust le peché
mortel, ce qui n'est point, parce
que le peché mortel n'est con-
traire qu'à ce qui sanctifie l'ame:
or le Caractere ne iustifie point
l'ame, le peché mortel ne luy
peut donc estre contraire, ny le
faire perdre.

Que est
l'effet
du Cara-
ctere.

Le Caractere estant vne marque reele donnée de Dieu ou de Iesus-Christ, son effet est de rendre la personne caracterisee propre à quelque office spirituel, où elle est deputée, cōme à recevoir les autres Sacremens, & les administrer : Et le Caractere est comme vn seel d'un contract fait entre Dieu & l'homme, pour iōir de la grace promise dans le Sacrement.

Cōbien
de Sa-
cremēs
imprimē
le
Cara-
ctere.

Trois Sacremens seulement imprimēt le Caractere, & pour cela ne se reïterent point, à sçauoir le Baptisme ; la Confirmation & l'Ordre : & chacun d'eux a son Caractere distinct d'espece & singulier. Les quatre autres Sacremens se reïterent, à cause de leur vtilité, ou frequēte necessité de quelques-uns, & de ce qu'ils n'imprimēt

n'impriment point de Caractere. Sur quoy est fondée la grace Sacramentale.
 La grace Sacramentale est fon-
 dée, ou sur le Caractere, dans
 ceux qui en impriment : ou sur
 l'estat des personnes vnies par le.

vn Sacrement, comme au Maria-
 ge, ou sur la nature du Sacre-
 ment, comme à l'Eucharistie,
 qui demâde de nourrir presente-
 ment : à la Penitence & à l'Extre-
 me-Onction de guerir & armer
 les fideles aux combats spiri-
 tuels.

Les Sacremens different d'espe- Les Sa-
cremēs.
font-ils
différens
 ce entr'eux 1. à cause qu'ils ont
 leurs matieres & leurs formes dif-
 ferentes. 2. à cause que leurs gra-
 ces Sacramentales & leurs Cara-
 cteres (à ceux qui en impriment)
 sont differens d'especes. 3. qu'ils
 sont instituez pour diuerfes fins.

Trois choses sont necessaires Cōbien

faut il pour faire les Sacremens, à sçavoir la matiere, la forme, & l'intention.

crémens.

Qu'est-

ce que

la ma-

tiere

des Sa-

crémens.

La matiere des Sacremens est quelque chose de corporel, materiel & sensible, ou quelque chose de spirituel sensiblement exprimé, de quoy on se sert pour administrer les Sacremens, comme est l'eau, au Baptême le S. Chresme, à la Confirmation, les pechez exprimez dans la Cōfession, pour la penitence. Le pain & le vin, à l'Eucharistie: Pour l'Ordre, l'imposition des mains de l'Euesque sur les personnes qu'il ordonne, avec les ceremonies necessaires: Au Mariage, les personnes qui expriment leur consentement en se donnant l'un à l'autre: & pour l'Extreme-Onction; les saintes huiles des malades.

La forme des Sacremens, ce ^{Qu'est-ce que la forme.} sont les paroles instituées de Ie-
sus-Christ, desquelles on se sert ^{me.} appliquant la matiere du Sacre-
ment, comme au Baptême, ces
paroles, *Je te baptise au nom du
Pere & du Fils & du saint Esprit:*
Et ainsi des autres Sacremens, cō-
me il se voit en chacun d'eux.

L'intention est le dessein, ou la ^{Qu'est-ce que l'intention.} volonté d'administrer les Sacre-
mens, & de faire ce que l'Eglise
fait, ou ce que I.C. a institué.

Il faut considerer deux choses <sup>Que cō-
sidere-
ons dans
la ma-
tiere.</sup> dans la matiere & dans la forme,
à sçauoir 1. ce qui tombe sous les
sens, soit de la veüe, de l'ouïe, du
toucher, &c. 2. ce que signifient
ces choses, qu'on appelle leur
formel : pour le premier, qui est
le materiel, il peut quelque-
fois s'y trouuer du changement

sans corruption du Sacrement; comme au Baptême, prendre ou de l'eau commune, ou eau de mer, ou de fontaine minerale, & mesme de l'eau meslée; Et pour les paroles, les prononcer en Latin, Grec, François, ou autre langue: Mais pour leur formel ou signification, qui est ce que Iesus-Christ a precisément & directement institué, il ne se peut changer sans corrompre le Sacrement & le rendre nul.

Et dans
la forme.

Y a-il
plus
d'une
matiere

On dit qu'il y a deux sortes de matiere de Sacremens, quoy qu'il n'y en ait qu'une mais diversément considerée; à sçavoir matiere esloignée, & matiere prochaine: on appelle ainsi la premiere auparaavant que de servir, & qui peut seulement servir: on appelle aussi l'autre ainsi, qui

est la mesme, mais quand on l'applique & qu'on s'en sert en effet, comme l'eau, qui estoit matiere commune & non presente, on la prend pour baptiser.

On peut dire le mesme de la forme: Ces paroles, que nous lisons que nous escriuons & prononçons hors l'exercice des Sacremens, sont esloignée pour le Sacrement, & ne sont proches que dans la fonction du Sacrement.

On appelle les paroles des Sacremens leur forme; parce que comme dās les choses naturelles la forme estant iointe & appliquée à la matiere, la chose est parfaite & accomplie: Ainsi dans les Sacremens, les paroles estant iointes avec la matiere & avec l'intention sur vn suiet capa-

Et de
formes

Pour-
quoy
appel-
le-on
les pa-
roles,
forme.

150 *Le Theologien familier*,
ble font le Sacrement.

En définissant les Sacremens, comme toute autre chose, on appelle le genre de la définition matière, mais metaphysique : & la difference on l'appelle forme, aussi metaphysique.

Quelle
inrétio
faut-il.

L'intention ne peut pas estre toujours actuelle, ce qu'on appelle attention, & qui seroit le mieux, s'il se pouvoit toujours, mais l'intention virtuelle suffit, qui est qu'apres la resolution, & la pensée formée ou volôté presente de faire vn Sacrement, faisant & continuant à faire les choses qui sont requises, & qui ont ordre entr'elles, sans y entremesler des affaires d'autre nature, ou autres choses notables, quoy que l'attention presente s'échappe; ce qui arriue fort aisément, durant

cette distraction le Sacrement qui est fait, est bon & valable; parce que l'intention n'a point esté interrompue, elle continuë dans les actions, & la vertu de l'attention est estimée demeurer presente dans l'action, & s'y trouver en sa vertu, ce qui suffit.

On peut répondre du nombre ^{Cōbien} des Sacremēs, qu'il y en a vn en ^{ya-il de} genre: qui a esté definy vn signe ^{Sacre-} sensible, &c. Sept en espee, qui ^{mens.} sont nos sept Sacremens ordinaires: & vne infinité en nombre, qui sont tout autant de Sacremens, qu'il s'en administre en particulier, comme tous les baptêmes, &c.

Il y a de deux sortes de Sacre- ^{Cōbien} mens ainsi apellez, à sçauoir les ^{de sortes de} Sacremens des Morts, qui sont le ^{Sacre-} Baptême & la Penitence: parce ^{mens.}

1. qu'ils viuifient l'ame morte par le peché originel ou mortel, &
2. les Sacremens des viuans, qui font les cinq autres; parce que l'ame doit estre viuante par la charité, quand on les reçoit.

Aquel-
le imi-
tation
lés Sa-
cremēs
font-ils
insti-
tuez.

Nostre Seigneur Iesus-Christ a institué les Sacremens dans l'ordre de la grace sur le modele & l'exemple de la nature, pour profiter à l'ame, ce que la nature le fait au corps, & avec rapport de l'un à l'autre, afin de former la vie spirituelle dans l'ame, la fortifier & la perfectionner, pour conduire l'homme à sa fin dernière qui est Dieu.

La nature donne l'estre à l'homme & le fait naistre: elle le fortifie: le guerit, s'il est malade: le nourrit: le fait membre ou chef de police, ciuile, ou religieuse: le

fait multiplier dans les termes de l'honnesteté, & pouruoit à sa fin.

Iesus-Christ donne l'estre spirituel & surnaturel à l'homme & le fait naistre par le Baptisme : il le fortifie par la Confirmation : il le guerit par la Penitence : il le nourrit par l'Eucharistie : il le fait chef ou membre dans son Eglise par l'Ordre : il le multiplie saintement par le Mariage : Et a soin de sa fin par l'Extreme-Onction.

Les Sacremens agissent, ou produisent la grace iustificante par leur force & vertu & d'eux-mesmes comme la contenât, comme à proportion les choses naturelles produisent leurs effets, quoy que les Sacremens ayent receu ce pouuoir de Dieu, & ne l'ayent pas de leur propre nature,

Comment
les Sa-
cremens
agissent
ils.

154 *Le Tehologien familier,*
mais estât esleuez ils produisent
leur effet infailliblement & plus
certainement que les agens natu-
rels , supposé tousiours la dispo-
sition ; ce qu'on appelle agir , *ex*
opere operato.

§. II.

DV BAPTESME.

La défini-
tion de
chaque
Sacre-
ment a
esté
rappor-
tée cy-
deuant.
Enquoy
consiste
le Ba-
ptesme.

LE vray Baptesme ; sans le-
quel on ne peut estre sauué,
consiste à prendre de l'eau natu-
relle & ordinaire , & en la ver-
sant sur la persõne qui n'est point
baptisée , prononcer distincte-
ment & avec intention cette for-
me : *Je te baptise au nom du Pere,*
& du Fils, & du S. Esprit. Amen,
ou , Ainsi soit-il.

On baptise aussi bien en plon-
geant dans l'eau comme en la
versant sur celuy qu'on bapti-
se ; en cela il faut agir selon

la coustume des lieux.

Si l'eau est meslée de quelque L'eau
liqueur ou matiere, comme vin, ^{meslée}
huile, graisse, eau artificielle, ter- ^{est elle}
re, &c. pourueu qu'il y ait da- ^{bonne}
uantage d'eau, & qu'on puisse ^{pourba-}
dire, humainement parlant, que ^{priser.}
c'est de l'eau, il faut s'en seruir
dans la necessité.

Il n'est point necessaire que l'eau
soit beniste pour baptiser dans la
necessité: Si il s'en trouue, il faut
s'en seruir pour le respect qu'on
doit au Sacrement: on la garde à
l'Eglise pour s'en seruir ordinai-
rement aux Baptêmes faits avec
solemnité & ceremonie.

Eau naturelle est celle qui est ^{Qu'est-}
ordinaire, & que la nature pro- ^{ce qu-}
duit: & eau artificielle est celle ^{'eau}
qui est fait par artifice, comme ^{natu-}
^{relle.}

Artifi-
cielle.

sont toutes les eaux distillées par la chaleur du feu ou du Soleil, desquelles le Baptême seroit nul, ou pour le moins fort douteux, n'y ayant que l'eau naturelle de source, pluie, & de mer, qui soient designée par nostre Seigneur Iesus-Christ, pour estre la matiere du Baptesme.

Les Ce-
remo-
niessõt
elles
necef-
faires.

Les Ceremonies soleimnelles du Baptesme, qui se font à l'Eglise, & où on impose le nom au baptisé ne sont point de l'essence du Baptesme: il ne faut pourtant point les obmettre si on peut, ny les differer long-téps; parce que c'est l'ordre, l'intention & la pratique de l'Eglise, à laquelle il ne faut pas estre contraire, autrement on offenceroit grièvement.

eobien

Dans le commencement de

l'Eglise on ne baptisoit que deux ^{bapti-}fois l'an solennellement, à sça- ^{soit-on}voir les Samedys de Pasque & de ^{de fois.}la Pentecoste, où les personnes catechisées & instruites estoient baptisée : on fait encore l'Eau beniste solennellement en ces deux iours aux Fons baptismaux des Parroisses, & on la garde pour baptiser durant l'année par les Pasteurs ordinaires, ou vn Prestre commis de leur part.

On n'attend plus ces deux iours solennels pour baptiser avec les ceremonies ordinaires; parce que ce Sacrement estant de necessité absoluë pour le salut, l'Eglise à trouué bon de baptiser à toute heure & à tous iours avec solennité.

Dans la necessité toute person- ^{Qui}ne, soit homme, femme, enfant ^{peut ba-}ptiser.

158 *Le Theologien familier,*
baptiser, ou non, peut & doit ba-
ptiser, s'il le sçait faire : Iesus-
Christ l'a ainsi voulu, & la ne-
cessité n'a point de loy, & la gra-
ce ne dépend point de la qualité
du Ministre.

Les parens peuuent & doiuent
baptiser leurs enfans propres
dans la necessité, ne se trouuant
autre personne capable pour ce-
la; & en ce cas ils ne contractent
aucune affinité spirituelle, &
aussi ne sont obligez à demander
aucune dispense pour l'vsage du
mariage.

Qu'est-
il re-
quis
dans les
Parins
& Ma-
raines.

Les Parains & Maraines, qui
leuent ou tiennent le baptisé,
doiuent estre sans peché mortel,
s'il se peut, pour le respect du
Sacrement, & se confesser, ou
pour le moins faire vn acte de
contrition, s'ils sentent leur

conscience en peché mortel.

Celuy qui administre , & celuy qui reçoit ce Sacrement & tout autre en peché mortel volontaire , peche mortellement.

Le Parain & la Maraine & l'administrant contractent vne affinité ou alliance spirituelle, non entr'eux respectiuement , mais entr'eux & le baptisé & ses pere & mere, qui empesche le mariage. Les Parains & Maraines doivent estre instruits des choses necessaires au salut , parce qu'ils promettent à Dieu d'instruire les enfans en cas de negligence ou impuissance des parens.

Vn seul peut baptiser plusieurs personnes : & ne faut qu'un ^{Vn peut} pour baptiser ; deux , dont l'un il baptis-

ser plu-
sieurs.
Plu-
sieurs
peu uēt
il bapti-
ser.

verseroit l'eau , & l'autre pro-
nonceroit les paroles seulement,
ne feroient rien: Celuy qui parle
doit ioindre la matiere , autre-
ment il ne dit rien de vray , &
ainsi il ne fait rien de vray.

En peril
quedoit
on faire

Quand vn enfant est en peril
sortant de la mere, il le faut bap-
tiser sur la partie qui paroist, tel-
le qu'elle soit ; & si vne partie
plus notable se presente apres,
comme est la teste ou l'estomac,
le mesme peril de mort conti-
nuāt, il le faut rebaptiser sur cet-
te partie avec condition , ou in-
tention de ne pas le rebaptiser
s'il l'est, & avec intention de le
baptiser s'il ne l'a pas esté de la
premiere fois.

Si on
pronō-
çoit mal
que faut

Si quel qu'un en baptisant pro-
nonçoit les paroles sans ordre,
ou y adioustoit , ou y changeoit
quel

quelque chose, ou estoit si trou- d'toit-il
 blé qu'il ne sçeuſt ce qu'il fait, faire.
 il faudroit rebaptiſer avec condi-
 tion, parce que le Baptesme eſt
 nul, ou pour le moins fort dou-
 teux, à cause que la forme qui eſt
 partie eſſentielle, peut eſtre cor-
 rompuë en ce cas.

Il y a trois ſortes de Baptesmes, Com-
 à ſçauoir le baptesme d'eau, le bien y'a
 baptesme du ſang, & le Baptes- il de Ba
 me du ſaint Eſprit. ptesme
 Baptes-
 me de
 ſang
 qu'eſt-

Le baptesme de ſang eſt la ſouf-
 france & la mort endurée pour ce.
 Ieſus-Chriſt, & pour la deſſence
 de la vraye Religion; qui ſup-
 plée à ceux qui ne ſeroient point
 baptiſez: & quand il n'y auroit
 point de ſang reſpandu, mais
 mort causée par les tourmēs, on
 dit qu'il eſt baptiſé dans ſon ſāg.

Baptisme du S.Eſprit, qu'on Baptes-

Esprit
qu'est-
ce.

appelle Baptême en vœu est la volonté & desir constant d'estre baptisé & estre Chrestien, en recherchant les moyens, ce qui ne peut venir que du mouuement du saint Esprit.

Baptême
d'eau
qu'est-
ce.

Le baptême d'eau est celuy duquel la matiere est de l'eau, & qui est institué de I.C. dans son Eglise.

*La pratique ou ceremonie du
Baptême.*

QUand on porte l'enfant à l'Eglise pour estre baptisé, on doit s'arrester à la porte de l'Eglise, où le Pasteur, ou vn Prestre de sa part vestu d'un surplis avec vne estole blâche, viêt trouuer les Parain & Maraine, qui portent l'enfant posé sur le bras droit, demandans la grace du baptême. Et le Prestre la face tournée vers eux & vers l'occident les interroge en cette, ou autre maniere.

Estes-vous le Parain, R. Oüy.

& vous la Maraine?

Voulez-vous viure & R. Oüy.

mourir dans la Foy moyennāt

Chrestienne, Catho- la grace de

lique, Apostolique Dieu.

& Romaine ?

Quel enfant Dieu R. Vn fils,

vous a-il donné? ou vne fille

Que demande-il, ou, R. Baptes-

que demande-elle? me.

Quel nom luy don- ....

nés-vous ?

Et aussi tost le Prestre commence
les exorcismes en cette sorte,
apres qu'ils ont donné le nom.

Recede diabo-

le ab hac ima-

gine Dei, incre-

patus ab eo, &

da locū Spiritui

S. paracletō.

Retire-toy Dia-

ble de cette ima-

ge de Dieu, & re-

pris par sō autho-

rité dōne lieu au S.

Esprit cōsolateur.

164. *Le Theologien familier,*

Après le Prestre demandent le nom de l'enfant & le nommant fait le signe de la Croix sur son front avec le poulce , disant.

<i>Signum sanctæ</i>	Je mets sur ton
<i>Crucis Salvatoris</i>	front le signe de
<i>Domini nostri Ie-</i>	la sainte Croix
<i>su Christi † in</i>	de nostre Sau-
<i>frontem tuam po-</i>	ueur & Seigneur
<i>no , in nomine</i>	Iesus-Christ au
<i>Patris & Filij &</i>	nom du Pere &
<i>Spiritus sancti.</i>	du Fils & du S. Es-
<i>Et. Amen.</i>	prit. Ainsi soit-il

Le Prestre continuant forme du poulce droit le signe de la Croix sur l'estomach de l'enfant, disant.

<i>Signum sanctæ</i>	Je mets sur ta
<i>Crucis Salvatoris</i>	poitrine le signe
<i>Domini nostri Ie-</i>	de la Croix de
<i>su Christi † in</i>	nostre Sauueur &
<i>pectus tuum po-</i>	S. Iesus - Christ
<i>no , in nomine</i>	au nom du Pere
<i>Patris & Filij &</i>	& du Fils & du

saint Esprit. *R.* | *Spiritus sancti.*

Ainsi soit-il. | *R.* Amen.

En suite le Prestre continuant dit trois Oraisons : à la seconde il forme du poulce droit le signe de la Croix sur le front de l'enfant : Apres il benit & exorcise le sel , il en prend vn peu, & demandant le nom de l'enfant , il luy en met vn peu dans la bouche , disant :

<i>Accipe sal sapientie ut sis tibi propitius Dominus in vitam eternam.</i>		Reçois le sel de sagesse, afin que N. Seign. te soit propice pour la vie eternelle.
<i>Amen.</i>		<i>R.</i> Ainsi soit-il.

Continuant : le Prestre leue la main sur l'enfant disant deux Oraisons, apres lesquelles il fait vn exorcisme contre le demon, pour vn garçon & plusieurs pour

166 *Le Theologien familier,*
vne fille. Et apres suit le dernier exorcisme qui se commence *nec te lateat satana*, durāt lequel le Prestre avec les Parain & Maraine, tiēt les mains sur l'enfāt.

Ces exorcismes estant faites le Prestre prenant de la salive, l'applique aux deux oreilles & au nez de l'enfant, disant l'Oraison propre. Ce qu'estant fait, le Prestre excite les Parain & Maraine de prier pour l'enfant, & dire *Pater*, & *Credo* Et les faisant entrer dans l'Eglise, dit.

<i>Ingrederere in Tēplum</i>		Entrez dāsleTem-
<i>Domini, vt habeas vi-</i>		ple de N. S. pour a-
<i>tā eternam, & viuas</i>		uoir, la vie eternelle
<i>in secula seculorum,</i>		& viure aux siecles
<i>R. Amen.</i>		des siecles. Amen.

L'enfant estāt prest le Parain & la Maraine le portent sur les Fons leur demandant son nom, dit.

N. <i>Abrenuntias</i>	<i>Abrenuncio.</i>	Renoncez-vous	I'y renōce.
<i>Satana?</i>		à Satan?	
<i>Et omnibus pom-</i>		Et à toutes ses	
<i>pis eius?</i>		pompes?	

Et omnibus ope- | Et à toutes les
ribus eius ? | œuvres.

Ce qu'estant répondu, le Prestre
 prêt le S. huile appellé l'huile des
 Catechumenes, & en frotte sur
 l'estomach & entre les espaules
 de l'enfant, disant :

Et ego linio te | Et ie vous oints
oleo salutis in | de l'huile de sa-
Christo I. Domino | lut en N. S. I. C.
nostro in vitam | pour la vie eter-
eternam, & viuas | nelle, & viure
in secula seculo- | aux siecles des
rum. R. Amen. | siecles. Amen.

On essuye apres l'huile avec l'é-
 toupe pour la brasser en suite; &
 le Prestre continuant demãde le
 nom de l'enfant & l'interroge.

Credis in Deũ & Croyez. vous
Patrem omni- | en Dieu le Pe
potentẽ, Crea- | re tout. puissãt
torẽ cali & | Createur du
terra, | Ciel & de la terre.

168 Le Theologien familier,

*Credis in Ie-
sum Christum
Filium eius v-
nicum Dominū
nostrum natum
& passum?*

*Credis in Spi-
ritum sanctum
Sanctā Eccle-
siam Catholicā,*

*Remissionem
peccatorum,*

*Carnis Resur-
rectionem,*

*Vitam eternā
post mortem?*

Croyez-vous
en Iesus. Christ
sō Fils unique
nostre Seign.
qui est nay &
a souffert?

Croyez-vous
au S. Esprit,
L'Eglise Ca-
tholique.

La Remissio
des pechez,

La Resurre-
ctio de la chair

La vie eter-
nelle apres la
mort?

Le Prestre demande encor le
nom de l'enfant pour le baptiser;
l'interrogeant.

Que

<i>Quid petis?</i>	Que demandez-
<i>Baptismum.</i>	vous?
<i>Vis baptisari?</i>	R. Le Baptesme.
	Voulez - vous
<i>Volo.</i>	estre baptisé?
<i>Et ego te bap-</i>	R. Je le veux.
<i>tiso In nomine</i>	Et moy ie te ba-
<i>Patris & Filij</i>	ptise au nom du
<i>& Spiritus sã-</i>	Pere & du Fils, &
<i>cti. Amen.</i>	du S. Esprit. Ainsi
	soit-il.

Il verse l'eau par trois fois en prononçant ces paroles , quoy qu'une seule asperision ou infusion suffise. Si l'enfant auoit esté baptisé auparauant par quelqu'un, où il y eust du doute , on rebaptise sous condition , & en intention de ne point rebaptiser. Cela fait le Prestre applique le saint Chresme sur le haut de la teste du baptisé disant l'Oraison

170 *Le Theologien familier,*
propre ; apres il luy met le petit
habit blanc sur la teste, & luy dō-
ne le cierge allumé avec les paro-
les propres. Ce sōt là les princi-
pales Ceremonies du Baptisme.

§. III.

DE LA CONFIRMATION.

Les A-
postres
faisoient
ils plus
que les
autres
en con-
firmant

LA Confirmation est vn Sa-
crement institué de nostre
Seigneur Iesus - Christ aupara-
uant sa mort: mais son effet a esté
différé iusques à la Pentecoste, &
n'a point esté pratiqué, que le
saint Esprit n'ait descendu sur les
Apostres en langues de feu, qui
les a confirmez, fortifiez & plei-
nement instruits des choses ne-
cessaires à l'Eglise & au bien des
Fideles: Quand les Apostres ont
commencé a Confirmer, le S. Es-
prit se donnoit quelquefois &
paroissoit par quelque forme vi-
sible, ou effet sensible sur ceux

qui receuoient ce Sacrement, comme estoit de prophetiser, parler nouvelles langues, parler de Dieu en termes auparavant incogneus & non ordinaires, se porter au bien d'une maniere toute nouvelle & extraordinaire pour la gloire de Dieu : ces effets sensibles paroissoient dans les premiers Chrestiens, pour faire voir l'excellence de ce Sacrement & la vertu du saint Esprit, qui donne des graces si abondantes & si particulieres, & aussi pour attirer les Baptisez à recevoir ce Sacrement si utile apres le Baptisme, principalement dans ces premiers siecles, où la Foy étoit encore toute nouvelle, & les persecutiōs tres-fortes & tres-frequentes: Or la Foy estant publiée & mieux confir-

Qui
peut cō-
firmer.

mée, ces effets sensibles n'ont plus paru, ou pour le moins pas si frequemment; n'estant plus necessaire: où il y a plus d'experience la Foy est moindre.

Après les Apostres, les Euesques seuls leurs successeurs iouissent du priuilege de donner ordinairement ce Sacrement.

Il faut estre baptisé & auoir la disposition necessaire pour recevoir ce Sacrement.

Quelle
est la
matie-
re de la
Confir-
mation

Le
Chres-
me
qu'est-
ce.

La Matiere de la Confirmation est le S. Chresme appliquée sur le frôt du baptisé en forme de croix par l'Euesque avec sa forme.

Le saint Chresme est de l'huile d'olif meslé de baume consacré par l'Euesque seulement le Ieudy saint avec les Prieres & Ceremonies de l'Eglise.

La Forme de la Confirmation

sont les paroles , que l'Euesque prononce en conserant ce Sacrement , ou de sont poulce droit prenant le saint Chresme & faisant le signe de la Croix sur le front de la personne baptisé, dit, *Ego te signo signo Crucis, & cōfirme te Chrismate salutis, In nomine Patris & Fily & Spiritus sancti. Amen.* Le te signe du signe de la Croix, & te confirme du Chresme de salut, au nom du Pere, du Fils & du S. Esprit. Ainsi soit-il.

Qu'elle est la forme de la Confirmation

Le saint Chresme qui est la matiere essentielle de la Confirmation, sert à d'autres Ceremonies dans l'Eglise, comme au Baptême pour chresmer les Baptisez, à la benediction de l'eau aux deux Samedis de Pasques & de Pentecoste : parce qu'elle est proprement pour seruir au Baptême

Le Chresme sert-il à autre chose qu'à ce Sacrement

174e *Le Theologien familier,*
me & à d'autres Ceremonies.

Enquel
estat
doiuēt
estre
ceux
qui re-
çoient
ce Sa-
cremēt.
Ceux qui reçoient ce Sacre-
ment de Confirmation, doiuent
estre sans peché mortel, comme
principale dispositiō à ce Sacre-
ment parce que c'est vn des Sa-
crament des viuans, où la pre-
miere grace n'est pas donnée,
mais vne augmentation.

Il faut estre instruit dans les
principaux mysteres de la Foy
pour receuoir ce Sacrement : Et
faut auoir l'âge de discretiō pour
le moins, & apres cela le plustost
pour le receuoir est le mieux.
On le reçoit à ieun, s'il se peut
quoy qu'il n'importe pour l'heu-
re & le temps: on bande le front
du Confirmé d'vn bandeau à rai-
son du saint Chresme, & on le
garde quelque temps pour le res-
pect du Sacrement, ou bien on

l'oste sur l'heure par la permission de l'Euesque, & on laue le front : Il faut auoir vn Parain pour le moins, qui à l'Eglise presente le Baptisé à l'Euesque, & luy propose son nom, que l'Euesque change si ce n'est point le nom de quelques-vns des Saints que l'Eglise Catholique reconnoist, ou en quelque autre cas qu'il iugeroit à propos.

L'Effet premier & principal du Sacrement de Confirmation est la grace iustificante, comme dans tous les autres Sacremens, pourueu qu'il ne s'y trouue empeschement par le peché mortel. quele est l'effet de la Confirmation
1.

Le Caractere est vn des effets particuliers du Sacrement de Confirmation, & different d'espece d'auec les autres Caracteres, que les Sacremens de Baptême

176 *Le Theologien familier,*
me & de l'Ordre impriment:
Par ce Caractere , ou marque
spirituelle , la personne qui a re-
ceu ce Sacrement acquiert vn
droit de demander à Dieu &
d'obtenir de luy la grace Sacra-
mentale de ce Sacrement de Con-
firmation au temps qu'il en aura
nécessité.

La Grace sacramentale, qui est
le second effet particulier de la
Confirmation , est vne force de
confesser & soustenir la verité
de la Foy Catholique & de la Re-
ligion Chrestienne , & tout ce
qui regarde la gloire de Dieu ius-
ques à la mort du Martyre.

§. IV.

DE LA PENITENCE.

LA Penitence est l'vnique ta-
ble, ou planche de salut dans
le naufrage du peché mortel.

Enquoy
conste
la Peni-
tence.

apres le Baptisme donné de nostre Seigneur Iesus-Christ pour moyen de salut.

Le Sacrement de Penitence consiste à declarer à vn Prestre tout simplement, clairement & humblemēt tous ses pechez mortels, avec le plus de regret qu'on puisse former d'auoir offensé Dieu pour l'amour de luy souuerainement bon, dans la resolution de ne les plus commettre, & en satisfaisant receuoir l'absolution du Prestre, ou dans l'intention de satisfaire, suiuant son ordonnance & sa prudence.

Ce Sacrement est absolument nécessaire apres le Baptisme, d'une necessité de moyen, c'est à dire qu'il est le seul moyen apres le Baptisme pour auoir remission des pechez mortels, & par con-

La Penitence est-elle necessaire.

178 *Le Theologien familier,*
sequent seul moyen d'obtenir la
grace de Dieu & iouïr de la vie
eternelle.

Quelle
est la
manie-
re de la
Peni-
tence.

La Matiere de la Penitence
sont les pechez commis apres le
Baptisme : La Matiere necessai-
re sont les pechez mortels : c'est
à dire qu'il est necessaire d'en
faire penitence & s'en confesser:
Et la Matiere suffisante sont les
pechez veniels, c'est à dire qu'il
suffit pour se confesser d'auoir
des pechez veniels à declarer
pour auoir l'absolution.

Vn pe-
che
peut-il
estre re-
mis
sans les
autres.

Vn peché mortel ne peut ordi-
nairement estre remis sans les
autres, s'il y en a , par ce que le
peché ne se remet formellement
que par l'infusion de la grace di-
uine iustificante , qui de sa natu-
re est incompatible avec le peché
mortel volontairement & sans

raison retenu : autrement il faudroit qu'en mesme temps l'Ame fust en grace & en peché, que l'homme fust amy & ennemy de Dieu, digne du Paradis & de l'Enfer : Ce qui ne se peut en mesme temps.

La Confession des pechez mortels ne peut estre diuisée, ou faite à demy, c'est à dire, confesser vne partie à vn Confesseur & l'autre partie à vn autre, pour auoir entieremēt absolutiō de la coulpe, pour la mesme raison de l'incompatibilité de la grace & du peché.

Peut-on faire à demy sa Confession.

Les pechez mortels oubliez, apres vn bon & diligent examen, ne sont point estimez oubliez ; & sont remis par l'absolution dans la Confession presente, parce que la contrition & intention de satisfaire

Les pechez oubliés sont-ils remis.

180 *Le Theologien familier,*
qu'on suppose s'estend iusques à
eux avec la volôté pour le moins
implicite de s'en confesser; on est
pourtant obligé, s'en ressouue-
nant par apres, de les declarer à
vne autre confession.

L'oubliance des pechez mortels
dans la Confession est peché,
quand elle arriue sans examen:
C'est vne omission coupable en
chose de grande importance
pour le salut.

Le pe-
ché ve-
niel cō-
ment se
remet-
il.

Le peché veniel se remet &
par la penitence & hors la peni-
tence par les actes de Religion &
autres vertus Chrestiennes: Il
faut tascher de les confesser,
comme chose plus seure, quoy
qu'absolument on n'y soit pas
obligé.

Le peché veniel ioint au mor-
tel ne se remet ny dans la vie,
ny

ne se remet, ny dans la vie, ny dans l'Enfer, le mortel demeurant, & par accident sa peine sera éternelle. Nulle remission dans ce lieu de confusion.

Les circonstances du péché mortel, ou qui l'augmentent, ou qui en changent l'espèce, doivent estre déclarées dans la Confession.

Les circonstances du péché sont ^{Qu'est-ce que} certaines considérations, qui se ^{cir-}rencôrent avec l'acte du péché, ^{stances.} avec égard au lieu, au temps & aux personnes; & qui se distribuent en ce qui suit.

Qui, dit la qualité ou condition de la personne qui se confesse, ou qui a péché.

Quoy, dit l'espèce de la chose & son importance.

Pourquoy, dit à quelle fin & dessein on a agy.

Q

4. *Où*, dit le lieu, s'il est saint : la maison, pauvre ou riche.

5. *Combien*, dit le nombre des pechez mortels, & la quantité de la chose.

6. *Comment*, dit de quels moyens on s'est seruy.

7. *Quand*, dit le iour, de Feste, ou autre : combien de temps.

8. *Avec qui*, de quelles personnes on a esté assisté.

Cōbien
y a-il de
parties
de la pe
nitence

Il y a trois parties de l'entiere penitence, à sçauoir, le regret d'auoir offensé Dieu, la Confession & la satisfaction.

Le re-
gret est
il ne-
cessaire

Le regret veritable du peché mortel est absolument necessaire pour la vraye & entiere penitence, & d'estre produit auant la Confession Sacramentale.

Quel
doit
estre le

Ce regret doit estre dauantage dans la volonté raisonnable.

que dans le sentiment purement ^{regret,}
naturel : C'est à dire qu'on doit
bien plus abhorrer le mal de son
peché, connoissant qu'il déplaist
à Dieu , le detester & proposer
fermement de le fuir avec tou-
tes les occasions pour l'amour de
Dieu , que de se trauailler à iet-
ter quelques larmes sensibles :
quand les larmes & les senti-
mens extérieurs suivent les inte-
rieurs, cela est bon.

Le regret a deux motifs , ou la Cōbien
bonté souueraine infiniment ai- ^{y a-il de}
mable, ou les effets de sa Iustice ^{sortes}
punissante grandement redouta- ^{de re-}
ble : L'acte de regret fait par le ^{gret.}
premier motifs'appelle Contri-
tion, & l'autre Attrition.

La Contritiō est vne vraye & Contri-
parfaite douleur de son péché ^{tion}
purement pour l'amour de Dieu ^{qu'est}
cc.

184 *Le Theologien familier,*
souverainement bon , qui doit
estre aimé par dessus toutes cho-
ses, avec vn ferme propos de n'y
point retomber moyennant sa
grace.

Attritiō
qu'est-
ce.

L'Attrition est vn deplaisir de
son peché, à cause que Dieu qui
est iuste punist, ou en ce monde,
ou en l'autre , & pour la crainte
de la punition on voudroit n'a-
voir point offensé.

Quecō
prendla
contri-
tion.

La vraye Contrition doit con-
tenir vn regret parfait de tous les
pechez passéz; avec vne forte re-
solution de ne retomber en au-
cun, & le dessein formé de se con-
fesser à la premiere commodité,
le tout moyennant l'aide de la
grace de Dieu , laquelle on doit
esperer de luy.

Faut-il
estre cō

La Contritiō de tous les pechez
mortels en particulier est à desi-

rer, & faut tascher de le faire, à trit de
 son deffaut vn acte general suffit; chaque
 quand on forme le regret d'auoir peché.
 offensé, il faut tousiours tascher
 qu'il soit de vraye Contrition &
 ne se pas contenter de l'attrition.

On est obligé de faire l'acte de Quand
 Contrition, quand on sent sa cõ- faut ils
 science en peché mortel, sur la faire la
 fin ou peril de sa vie : quand on Contri-
 reçoit ou administre quelque Sa- tion.
 crement, si on ne peut estre con-
 fessé, & est bon de le faire, quand
 on assiste au saint Sacrifice de la
 Messe, pour y communier spiri-
 tuellement.

La Contrition seule sans les au- Quel
 tres parties iustifie l'ame; parce acte iu-
 qu'elle comprend l'acte d'amour stifie.
 de Dieu sur toutes choses, avec
 le retour de la creature au Crea-
 teur par vne vraye conuersion

186 *Le Theologien familier,*
moyennant la grace de Dieu : Et
il n'y a point d'autre acte qui iu-
stifie hors le Sacremēt, si ce n'est
vn parfait acte d'amour de Dieu
comprenant la Contrition : Et
l'Attrition seule sans l'absolutiō
dans la Confession ne suffit pas
mais y estant iointe le Sacrement
est entier, parce qu'elle est pour
lors vne bonne disposition pour
receuoir la grace du Sacre-
ment.

L'attri-
tion na-
turelle
est elle
bonne.
Si l'Attrition descendoit à la
seule apprehension des peines
ou de l'Enfer, ou d'autres tem-
porells, ou de la honte, ou
quelque chose de semblable sans
lesquelles on ne voudroit point
quitter son peché avec exclusion
de l'amour, de la bonté & de la
iustice diuine, c'est vn amour
propre & vne crainte purement

seruile indigne d'un Chrestien, qui ne pourroit pas estre vne disposition valable pour le Sacrement, estant seulement humain & naturel, & non excité par la grace Diuine.

La confession est de declarer ses pechez à vn Prestre, qui a pou-<sup>Confes-
sion</sup> uoir d'en absoudre & d'en en-<sup>qu'est-
ce.</sup> joindre Penitence ou satisfac-
tion.

La Confession doit estre secre-<sup>Quelle
doit
estre la</sup> te & fidellement faite à l'oreille du Prestre sans autres témoins que sa propre conscience : Ce n'est pas que la Confession pu-<sup>Confes-
sion.</sup> blique ne fust fort bonne, mais l'Eglise ne la permet pas à toutes sortes de personnes, ny à toutes rencontres : Il faut soy-mesme de bouche proposer au Prestre ses pechez honnestement avec

188 *Le Theologien familier,*
honte & humilité & entiere-
ment, soit par memoire, ou par
escrit recité deuant luy avec le
sentiment de douleur necessaire.

Que
doit-on
faire si
le Peni-
tent ne
peut
parler.

Si le Penitent ne pouuoit par-
ler, fust par quelque ressenti-
ment, ou quelque autre empé-
chement, il doit donner sa Con-
fession escrite à son Confesseur,
qui la lira en sa presence, ou s'ex-
pliquer par signes le mieux qu'il
pourra, afin de receuoir l'abso-
lution.

Vn confesseur appellé à quel-
qu'un qui est à l'extremité, qui
ne peut se confesser, ny donner
aucuns signes de repentance, ny
de ses pechez, il ne peut l'absou-
dre, mais s'il apprend qu'il ait
fait quelques signes de regret de
ses pechez, & de desirer vn Con-
fesseur; sur vn tel rapport fidele,

il le faut absoudre.

Vn Penitent , qui ne peut estre entendu pour son langage peut prendre vn truchemēt, ou interprete pour se confesser, de quelque sexe qu'il soit, ou se contenter de s'expliquer par signes.

L'Examen de la Conscience & L'Examen est recherche de ses pechez est ne- il necessaire auparauint la Confes- faire. sion , afin qu'elle soit bonne & assuee.

L'examen se doit faire des pa- Quand rôles, pensées & actions , en re- le fait-il. gardant & considerant sa vie, suivant le temps , les lieux & les personnes , sur les Commandemens de Dieu & de l'Eglise , sur les pechez capitaux, & bien considerer ses propres inclinations. Absol-

L'absolution est vn acte iuridi- lution qu'est- que du Prestre par lequel, en vertu ce.

190 *Le Theologien familier,*
du pouuoir qu'il a de Dieu, il re-
met au penitent ses pechez con-
fessez, comme Ministre sacré &
institué de Iesus-Christ pour cét
effet.

Faut-il
entendre
l'abso-
lution.

L'absolution doit estre enten-
due de celuy qui la reçoit, s'il se
peut : Et le penitent n'entendant
point la voix du Confesseur, le
peut prier de prononcer plus in-
telligiblement les paroles de
l'absolution, afin d'auoir plus
d'assurance & oster toute crain-
te & scrupule, parce qu'il est
question de son salut.

Satisfa-
ction
qu'est-
ce.

La satisfaction est vn acte de iu-
stice par lequel on tasche de ren-
dre à Dieu & à son prochain ce
qui leur auoit esté iniustement
osté par le peché, à Dieu son hô-
neur & sa gloire; au prochain son
bien & l'honneur de sa reputatiō.

La satisfaction est nécessaire, Est-elle
neces-
faire.
il la faut faire ou deuant l'absolution , ou apres , selon le sage iugement du Confesseur, & qu'il iugera le mieux pour le salut du penitent.

Le penitent doit accepter les prieres, ieusnes, aumosnes & autres bonnes œuures , tant interieures qu'exterieures , qui luy sont imposées en satisfaction, & les accomplir fidelement , pourueu qu'elles soient prudemment imposées, & qu'elles n'excedent point ses forces, en quelque lieu qu'il se trouue , & en quelque estat de conscience qu'il se trouuaist par apres; parce que ces choses luy sont ordonnées & font partie de la penitence, pour la réduire entiere. Si le penitent iuge qu'on luy impose des choses à faire, ou

192 *Le Theologien familier,*
dire, qui soient sans ordre difficiles & incompatibles, & qu'il craigne de ne les pouuoir accomplir, ou d'en oublier, il doit prier le Confesseur de les luy changer, en luy exposant son impuissance. On satisfait encor par le S. Sacrifice de la Messe & par les indulgences.

Indulgence
qu'est-ce.

Indulgence est vn payement de la peine deuë au péché apres la remission de la coulpe par le Sacrement, lequel est pris dans le thesor de l'Eglise, & est infiny, pour estre fondé sur les merites de Iesus - Christ, & les œuvres sur-abondantes des Saints, qui est distribué aux fideles par le Pape & les Euesques, pour des causes bonnes & pieuses, qui les meuuent à les donner.

Les Indulgences sont données ordinairement pour quelque

bien commun de l'Eglise, & sont gagnées certainement par les fideles en accomplissant deuotement & exactement avec foy & charité les bonnes œuvres qui sont eniointes.

§. V.

DE L'EUCCHARISTIE.

LE saint Sacrement de l'Autel Quel Sacrement est le plus noble. est sans doute le plus noble & le plus excellent de tous les autres, parce qu'il contient la grace Diuine & la donne comme font les autres; mais de plus il contient l'Authour de la grace, à ſcauoir, Iesus-Christ.

Il s'appelle *Saint* particulièrement à cause qu'il contient Iesus-Christ, le S. des Saints, principe de route sainteté: *Et Sacrement de l'Autel*, parce qu'il est fait sur les saints Autels par les Prestres & non ailleurs.

Les Autels doiuent estre de pierres consacrées par l'Euesque, & ornez & couuerts de linges blancs, benis & consacrez aussi par l'Euesque.

Quand
a esté
institué
le S. Sa-
cremēt.

Le saint Sacrement a esté institué de nostre Seigneur Iesus-Christ à son dernier soupper paschal & solemnel, qu'il celebra avec ses Disciples, suiuant la loy de Moyse, le soir immediatement deuant le iour de sa mort à la Croix par les Iuifs, & changeant les figures de l'ancien Testament dans la verité & realité d'un nouueau, il donna son vray Corps à manger & son vray Sang à boire sous les especes ou apparences du pain & du vin, au lieu du pain & viandes communes & ordinaires, qui estoient mangez dans le souper legal & solemnel

de la Pasque des Iuifs : C'est pourquoy on l'appelle la sainte Cene de Iesus-Christ, c'est à dire, de son saint Souper, sa sainte Table, son saint Festin & Banquet, & plusieurs autres noms excellens, qui montrent sa dignité par dessus les autres Sacremens.

La sainte Messe est le saint Sa-^{La Mes-}
crifice du Corps & du Sang de^{sequ'est}
Nostre Seigneur Iesus-Christ, ce.
offert à Dieu en propitiation de
nos pechez, pour les viuans &
les morts.

Il y a Sacrement & Sacrifice à Y a - il
la sainte Messe. Sacrifi-
ce ou

Il y a Sacrement, parce qu'il y Sacre-
a vn signe visible, qui sont les es- ment à
peces, qui signifient & contien- la Mes-
nent Iesus-Christ qui y est inui- se.
sible & sa grace.

Pour respondre d'ordre, quand on demande ce que c'est que l'Eucharistie; il faut dire.

Qu'est-ce, que l'Eucharistie.

C'est vn Sacrement qui contiēt veritablement, reellement & de fait le vray Corps & Sang de nostre Seigneur Iesus-Christ, sous les especes ou apparences sensibles du pain & du vin, (& apres on peut adiouster) son Ame & sa Diuinité, Iesus-Christ tout entier & viuant, & mesme toute la sainte Trinité par vne suite necessaire.

Quel Corps de Iesus-Christ est au Sacrement.

Le Corps de Nostre Seigneur Iesus-Christ, qui est dans le saint Sacrement, est son vray & mesme Corps qui a esté formé du pur sang de la sainte Vierge, par l'œuure du Saint Esprit au iour de son Incarnation, le mesme qui a esté attaché à la Croix, & mis
au

au sepulchre, & le mesme Iesus-Christ qui est ressuscité, qui est maintenant viuant, assis à la droite de son Pere au Ciel, d'où il reuiendra visiblement à la fin du monde iuger les viuans & les morts, qui pourtant est inuisiblement dans ce Sacrement d'une maniere spirituelle & indiuisible, tout dans toute l'Hostie, & tout en chaque partie.

Le Corps de nostre Seigneur Iesus-Christ doit estre tout entier dans toute l'Hostie qui le contient, & tout dans chacune de ses parties, soit qu'elle demeure entiere, ou qu'elle soit diuisée en parties; parce qu'il faut qu'il soit dans toute l'espece, ou estoit la substance auparauant qu'il y fut present: Or il ne peut y estre diuisible en parties,

Cōmēt
le corps
de Iesus
Christ
est il au
S. Sa-
cremēt.

198 *Le Theologien familier,*
comme estoit la substance avec
ses propres accidens, il faut donc
qu'il y soit indiuisible , parce
qu'il est viuant , ressuscité glo-
rieux , & en vn estat , où il ne
peut plus souffrir ; Il faut donc
qu'il soit dans le tout & dans
toutes les parties ou entieres ou
diuisée ; de dire qu'il soit seule-
ment dans vne partie diuisée &
non dans l'autre , d'où elle a esté
separée , cela ne se peut , parce
qu'il n'y a pas plus de raison qu'il
soit dans vne que dans l'autre,
ny pourquoy plustost, ny pour-
quoy moins en vne que dans les
autres , il faut donc qu'il soit
dans toutes , ou que sans raison
on dist qu'il ne seroit en aucune:
De plus, s'il estoit dans vne seule
partie diuisée des autres con-
crées , il faudroit qu'il se retirast

des autres & sans raison il en seroit absent, d'où il s'en suivroit que ces parties ne seroient plus Sacrement, & qu'on ne le pourroit sçavoir, quelles demeureroient sans substance ny propre ny estrangere, sans aucune actiõ productiue ny destructiue, & pour plusieurs autres inconueniens, qui sont contre la nature du Mystere, & mesme contre l'ordre des choses naturelles: il faut donc que Iesus-Christ soit tout entier sous toute l'espece consacrée, & tout entier sous chacune de ses parties, ou vnies ou diuisées, c'est nostre foy.

La Foy Chrestienne n'a pas be- Exēple naturel
soin d'experiences naturelles, ny
de preuues humaines pour s'au-
thoriser; neātmoins nous pouuõs
nous seruir d'vn exemple pour

200 *Le Theologien familier,*
esclaircir comme Iesus-Christ
dans ce Mystere, où il n'a aucune
quantité mesurable, où estendue
exterieure des parties dans le
lieu , peut occuper vn lieu en
tout ou en parties , mesme vne
fort petite , iusques à vn poinct
du lieu où il est, faisant rapport
avec vne vraye quantité ou esté-
duë exterieure , qui se mesure
& proportionne à vne moindre,
& mesme à vn poinct: Supposons
vne quantité réelle & veritable
exterieurement estendue de lon-
gueur de six pieds pour exemple,
& que de toutes les parties &
mesme de tous les poincts de cer-
te estendue qui sont infinis , on
tire des lignes droites à vn poinct
donné opposé à cette longueur,
proche lequel à iuste proportio
il y ait vne longueur d'un pied,

qui est la sixiesme partie de la grande ; ou d'un poulce, douzième du pied , ou plus ou moins : En ce cas par raison naturelle tous les Philosophes accordent que toutes les lignes de la grande quantité, nonobstant quelles soient infinies , passeront toutes par les petites longueurs , pour paruenir au poinct donné, sans se couper, ny se confondre, & qu'il est necessaire que cela soit : Et par consequent que la grande longueur ou quantité a du raport en mesure , & mesme quelque égalité aux petites parties, & les parties au tout , & le tout & les parties au poinct , où toutes les lignes se terminent , & ainsi que le petit contient le grand. C'est la mesme raison de plusieurs cercles moindres qui sôt coupés

202 *Le Theologien familier,*
des lignes d'un plus grand, pour
venir au centre où elles se ren-
contrent, & ne se coupent point
si elles ne passent. Posons main-
tenant que le Corps de nostre
Seigneur Iesus - Christ dans sa
quantité ou estenduë extérieure,
& locale, fust de six pieds, ou
soit diuisé en six parties égales, il
peut par la preuve faire être éga-
lé à vne moindre quâtité & mes-
me estre contenu dās vn poinct.

Considerons - le maintenant
glorieux, impassible & indiuisi-
ble, depouillé de toute quantité
ou estenduë extérieure, comme
defait il l'est dans ce saint Sacre-
ment : pourquoy en cét estat, où
il n'a aucune materielle solidité,
ne pourra-il pas estre réellemēt &
defait tout entier sous les especes
Sacramētales & sous les moindres

parties ; il faut accorder cela par
nécessité , puisque la raison hu-
maine & la lumière naturelle
voit & accorde le premier, non-
obstant la quantité extérieure,
qui est vn accident separable ,
qui fait occuper le lieu par
parties , qui est le fondement
des mesures & de la diuision des
substances materielles, & qui est
la cause de l'impenetrabilité ou
empeschement , pourquoy les
corps ne se peuuent souffrir en vn
mesme & mesme partie de lieu,
ny se racourcir, pour s'égaliser &
mesurer à de moindres. Apres
cela la lumière de la Foy & la
raison Diuine nous fait encore
mieux accorder la verité du
Corps & Sang de Iesus-Christ
sous les especes Sacramentales,
& tout entier sous chacune

204 *Le Theologien familier,*
ces parties du Sacrement.

Voyez la figure.

Appliquons maintenant sur vn
suiet ce poinct donné , où les li-
gnes se finissent, & où toute l'es-
tendue de la substance contenuë
sous cette quãtité se reduit pour
exemple, sur vne hostie , soit ou
à la circonference, ou la surface,
en autant de lieux que ce poinct
la touchera, autant de lieux tou-
chez luy respondront & l'égle-
ront; Et à chacun de ces poincts
touchez, qui peuuent est infinis
& infiniment touchez, toutes les
parties & tous les autres poincts
infinis & à toutes l'estendue du
contenu dans toutes ses dimen-
sions , ou de toute l'hostie y au-
ront rapport , & y peuuent estre
cōtenus : Si donc le Corps de Je-
sus-

Iesus-Christ est tout entier dans le point donné, ou sa grandeur se rapporte & s'égale, doit pareillement estre tout entier dans le point touché, égal au point qui le touche, & où tout ce qui est dans l'Hostie se rapporte, parce que le Corps glorieux de Iesus-Christ y estant indiuisible & sans quantité extérieure & locale, peut plus aisément estre dans le tout, dans les parties & dans le point; qu'avec sa grandeur locale ou estendue extérieure: Et s'ensuit que Iesus-Christ y sera contenu indiuisible, luy en toute l'Hostie, & luy vn & tout entier en toutes les parties, & mesme en tous les points de l'Hostie, soit entière ou diuisée.

Retournons à la foy, qui nous

206 *Le Theologien familier,*
enseigne plus certainement la
verité de cét adorable Mystere
que Iesus-Christ est tout entier
& viuant dans toute l'hostie con-
sacrée & toutes ses parties.

Le Corps de nostre Seigneur
Iesus-Christ est encore dans le
saint Sacrement d'une façon
morte, quoy que de verité il y
soit viuant. 1. à cause que dans le
Sacremēt il ne fait aucune action
exterieure visible & qui paroisse;
il a des yeux & ne paroist point
qu'il voye, vne bouche & ne par-
le point, des pieds & des mains,
& ne remuë point, & ainsi du re-
ste. 2. par ce que son Corps sous
les especes du pain semble estre
separé de son Sang sous les espe-
ces du vin, & quand ces choses sōt
separées en effet l'hōme est mort.

Le Corps de nostre Seign. I. C.

contenu sous les especes du pain, qui sont separées des especes du vin, n'est nullement separé de son Sang contenu sous les especes du vin, quoy que separées des especes du pain & ne le peut estre: on peut dire qu'ils sont separez ; quant au signe, ou quant à la significatiō seulement mais non pas quant à la chose contenuë, qui est Iesus - Christ tout entier & viuant.

Il y a deux sortes de signification & de signes au Sacrement. qui signifient & contiennent le Corps & Sang de nostre Seigneur Iesus-Christ, à sçauoir la matiere & la forme. Pour la matiere, il y en a de deux sortes, qui sont les especes du pain, & les especes du vin separées l'une de l'autre ; pour la forme il y en a aussi

Le Corps de Ie-
sus-Christ
est-il
separé
de son
Sang au
saint Sa-
cremēt-

Y a-il
plus
d'un si-
gne cō-
tenant
Iesus-
Christ
au saint
Sacre-
ment.

208 *Le Theologien familier,*
de deux sortes, à sçauoir, *Cecy est*
mon Corps, pour le pain ; & *Cecy*
est mon Sang, pour le vin, & tou-
tes deux aussi separées l'une de
l'autre : Or par la force des pa-
roles, *Cecy est mon Corps*, le Corps
seul de nostre Seigneur Iesus-
Christ est mis sous les especes du
pain, quoy que son Sang, & tout
ce qui reste en Iesus-Christ , y
soit aussi par vne suite necessaire:
Et par la force des paroles, *Cecy*
est mon Sang, le sang seul de nôtre
Seigneur Iesus-Christ est mis
sous les especes du vin; quoy que
son Corps , & tout ce qui est en
Iesus-Christ , y soit aussi par ac-
compagnement necessaire d'où
il s'ensuit que dans ce Mystere
il semble que le Corps de no-
stre Seigneur Iesus - Christ
soit separé de son Sang , à cause

de ces signes separez ; Et qu'on peut dire qu'ils sont separez, quand au signe, ou quand à la signification , mais non quand à la chose contenuë, qui est Iesus-Christ , inseparable, indiuisible, & impassible : Et cette separation nous signifie & represente la reelle separation du Corps & du Sang de nostre Seigneur Iesus-Christ , arriuee sur la montagne à sa mort sur la Croix, où reellemēt & de fait, ils ont esté separez, & qui nous sōt represētez & rememorez dans ce Mystere.

La raison pourquoy le Corps de nostre Seigneur Iesus-Christ est mis seul par la force des paroles de la consecration sous les especes du pain, & son Sang de mesme sous les apparences du vin, est que les paroles de leur pro-

Pour-
quoy le
Corps
de Iesus
Christ
est-il
mysti-
quemēt
separé.

de son
Sang.

pre force & vertu ne doiuent mettre ny représenter que ce qu'elles signifient : Or ces paroles *Cecy est mon Corps*, ne signifient que le Corps seul de nostre Seigneur Iesus-Christ, & ces paroles, *Cecy est mon Sang*, ne signifient aussi que le Sang seul de Iesus-Christ, & partant chaque sorte de paroles de sa propre vertu & signification pratique ne peut mettre autre chose sous les especes Sacramentales, que ce qu'elles signifient & demonstrent chacune à part soy.

Iesus-Christ
dans le
S. Sacre-
ment.
peut-il
parler,
manger
voir,
&c.

Iesus-Christ dans le S. Sacrement ne fait & ne peut faire aucunes fonctions des sens extérieurs, à cause qu'il n'y a point de quantié ou estendue extérieure dans le lieu qui est nécessaire pour les fonctions extérieures, & ne peut aussi à cause de ce-

la recevoir par le moyen de l'air
les especes impressées enuoyées
des corps matériels & sensibles
qui occupent lieu.

Quoy que Iesus-Christ n'ait au-^{Quelle}
cune quantité extérieure dans le ^{quantité a I.}
S.Sacrement, il y en a pourtant ^{C. dans}
vne qu'on appelle quantité inte-^{le S.Sa-}
rieure, qui est la iuste & natu-^{cremēt.}
relle position des parties de son
Corps entr'elle avec ordre &
sans confusion, mais avec dispo-
sition & distinction; en sorte que
la teste n'est pas les pieds, n'ayāt
point perdu leur place & leur or-
dre, & ainsi des autres parties
& la teste est sur le col, le col sur
les espaules, &c. Quoy que route
soiēt ensemble en vn mesme lieu
sans distinctiō dans le lieu avec la
seule distinction entre les parties.

Nous ne pouuōs pas voir Iesus-^{Peut on}
Christ dans le saint Sacrement

voir 1. par les forces naturelles & or-
 C. dans dinaires de nos yeux corporels
 l'Euc- & mortels, parce que n'estant
 cha.i- point estendu localement, il ne
 stie. peut leur enuoyer les especes
 impresses necessairement requi-
 ses pour voir : en outre qu'il y
 est d'une maniere Sacramentale.

Manie- La maniere Sacramentale veut
 re Sa- que la verité des choses conte-
 cramē- nuës dans les Sacrements demeu-
 taire re insensible & imperceptible à
 qu'est- nos sens, autrement ce seroit rui-
 ce. ner la nature du Sacrement, qui
 est vn signe sensible, signifiant
 les choses insensibles, comme
 sont les especes sensibles au saint
 Sacrement, qui couurent Iesus-
 Christ qui y est insensible.

Pour- Ce qui paroist au S. Sacrement
 quoy est appelé especes ou apparen-
 appele- ces, parce qu'il n'y a plus en effet
 enespe- ces,
 ces.

de propre substâce de pain ny de vin , mais vne seule apparence selon nos sens , sous lesquelles en verité est vne autre substance, qui est celle du Corps & du Sang de Iesus-Christ.

Ce Sacrement est d'une autre ^{Quelle est} nature que les autres, il demeure ^{l'estat} apres qu'il est fait , son estre ^{de ce Sa-} ou son estat est permanent, & les autres cōsistent en l'acte ou fonction de leur administration seulement : C'est pourquoy il faut parler de sa matiere & de sa forme dans vne autre maniere qu'on ne fait pas des autres. ^{cremēt.}

Ce Sacrement doit estre considéré en deux temps: le premier ^{Quelle est la} au temps de sa Consecration, ou ^{matiere} quand on le fait le: second apres ^{& la} la consecration ou quand il est ^{forme:} fait : Dans le premier sa matiere ^{del'Eucharistie.}

214 *Le Theologien familier,*
est du vray pain de froment & du
vray vin de vigne : Dans le se-
cond la matiere est ce qui reste
du pain & du vin, qui sont les es-
peces du pain & du vin, qui de-
meurent apres la consecration.
Pour la forme, il faut faire la
mesme distinction; dans le pre-
mier temps : la forme de ce Sa-
crament sont ces paroles, *Cecy*
est mon Corps, & Cecy est mon Sang,
&c. que le Prestre prononce sur
la matiere : Et dans le second,
c'est le vray Corps & Sang de
Iesus-Christ produit sous les es-
peces par la force des paroles de
la consecration, parce que c'est
ce qui a esté produit par les pa-
roles, & qui estant ioint avec les
especes Sacramentales, fait ce Sa-
crament d'as son estre permanet.

De qui Les paroles de la consecration

sont de Iesus-Christ mesme qui ^{sont les}
les a institués, & non point pro- ^{paroles}
prement du Prestre, parce qu'il ^{de la}
les prononce seulement comme ^{consecration}
Ministre institué de Iesus-Christ.
Et le sens des paroles le fait con-
noistre, parce que le Prestre di-
sant, *Cecy est mon Corps*, ce n'est
pas le sien de qui il parle, mais
celuy de Iesus-Christ. Et ainsi il
faut dire de celuy-là, sont les pa-
roles de qui est le corps, qui le
signifient : Or ces paroles, *Cecy*
est mon Corps, signifient & met-
tent le Corps de Iesus-Christ, &
non celuy du Prestre, elles sont
donc de Iesus-Christ.

Il se remarque trois principaux Y a-il
miracles dans la consecration, à ^{des mi-}
sçauoir 1. la diuision ou separa- ^{racles à}
tion réelle de la substance d'auec ^{la con-}
les accidés. 2. la conseruation des ^{secra-}
^{tion.}

accidens sans leur propre substance ny soubstien. 3. la substance du Corps & du Sang de Iesus-Christ mis en la place de la substance du pain & du vin sous leur propres especes ou accidens par l'acte de la Transsubstantiation.

Trans-
substan-
tion
qu'est-
ce.

Transsubstantiation est le changement d'une substance en une autre, mesmes accidens sensibles demeurans sans changement: comme du contraire on diroit Transaccidention est le changement d'un accident en un autre dans un mesme sujet, ou mesme substance demeurant, comme le froid en chaud, le noir en blanc, &c.

Que est
le chan-
gement
dans, ce
Myste-
re.

Dans ce Mystere le changement des substances est tout singulier, & sans avoir d'exemple dans les changemens qui se font dans

la nature : Il n'est point d'une chose en une autre, comme il arrive dans les permutations, où les choses demeurent encore mesme apres le changement : Il n'est point des simples dans la composition, ou des parties dans le tout comme des elemens ou des parties dans le composé : il n'est point de nourriture, ou l'aliment se change en la chose vivante nourrie : Il n'est point de generation, où une nouvelle substance qui n'estoit point est produite : Mais il est de reproduction sans corruption d'accidés, où par la force des paroles de la consecration Iesus-Christ, vray Dieu engendré de la substance de son Pere diuin dans l'éternité devant tous les siècles, & nay vray homme dans le siècle de la

218 *Le Theologien familier,*
substance de la sainte Vierge sa
Mere , maintenant seant à la
droite de son Pere diuin dans le
Cel est reproduit par la force des
paroles , & mis present sous les
especes du pain & du vin: Et la
creature obeissant à son Crea-
teur luy cede sa place , & par
l'acte de la transsubstantiation,
la substance du pain & du vin
cessé d'estre , & de soustenir ses
propres accidens , & son lieu &
place, & sous leurs mesmes acci-
dens , sans estre aucunement
changez, entre & est mis le vray
Corps & Sang de Iesus-Christ,
& luy tout entier & viuant,
existant auparauant en luy , &
reexistant de nouueau sous ces
accidens, sans qu'ils soient atta-
chez à la substance du Corps &
du Sang de Iesus-Christ , ny

qu'ils conseruent encore leur propre substance, parce qu'elle n'y est plus apres la consecration & l'acte de la transubstantiation.

Cen'est pas que les substances ^{Les substā-} du Corps & Sang de Iesus-Christ ^{ces sont} soient contraires proprement & ^{elles} incompatibles avec celles du ^{cōtrai-} pain & du vin, les substances ^{res dans} n'estant nullement contraires ^{l'Eucharistie} entr'elles, il n'y a que les accidans & les qualitez des substances, qui se disputent & ne se peuvent souffrir en vn mesme lieu; mais c'est à causes que les paroles de la consecration n'auroient pas leur force ny leur verité. *Cecy est*, doit signifier & designer vne seule substāce, & vn seul suiet, où ces paroles s'appliquāt, & nō pas deux: Non point la sub-

220 *Le Theologien familier,*
stance du pain & du vin , parce
que les paroles ne le signifient,
mais celle du Corps & Sang de
de Iesus-Christ signifiée. Si les
paroles estoient, *icy est*, elle pour-
roient signifier & designer plu-
sieurs substances , ou suiets en
vn mesme lieu, comme vn esprit
dans vn corps, vne matiere dans
vne autre, &c. Mais elles ne sont
pas telles , & de leur nature ne
peuvent designer qu'un suiet,
sans tromper ny mettre en dou-
te , & ne signifiant autre chose
que le Corps & Sang de Iesus-
Christ , & estant pratiques de
leur institution , elles doivent
designer certainement, & mettre
veritablemēt le Corps & le Sang
de I.C. sous les especes du pain &
du vin avec certe incōpatibilité
à leur propre substance, & avec
compatibilité aux accidens.

Et la raison pourquoy les accidens propres de la substance du pain & du vin demeurent est, 1. que la force des paroles & l'acte de la transsubstantiation ne va qu'à mettre le Corps & le Sang de Iesus-Christ presens, & à expulser toute autre substance, & ne touche point les accidēs pour les détruire, & ainsi ils doivent demeurer apres la consecration, n'y ayant aucune action destructive pour les corrompre. 2. Il est de la nature du Sacrement dans l'estre permanent, qu'il demeure un signe sensible apres l'action du Sacrement & nul autre ne le peut estre dans l'Eucharistie que les accidēs du pain & du vin.

Iesus-Christ est & peut estre en plusieurs lieux en mesme temps sans repugnance ny con-

Pour-
quoy
les ac-
cidens
demeu-
rent-ils
pluſtoſt
qu'en la
subſtā-
ce dans
l'Euchari-
ſtie.

Iesus-
Christ
peut-il
estre

plu-
ieurs
lieux.

222 *Le Theologien familier,*
tradiction : parce qu'il n'est pas
dans les diuers lieux , où il est,
avec mesmes & pareilles circon-
stances de lieu, d'actions, ou fon-
ctions repugnantes entr'elles.
Vne parole seule est en plusieurs
oreilles , vn visage en plusieurs
miroirs : & la parole eternelle,
image viuante du Pere diuin,
qui est par tout & en mesme
temps & en toute eternité rem-
plit tout , pourra elle point par
sa toute puissance se faire obeir
par vne nature créée , à laquelle
elle s'est vnée personnellement,
pour se mettre en autant de lieux
qu'elle est , & qu'il luy plaira en
mesme temps, puis qu'elle est in-
finimēt par tout, qu'il n'y a crea-
ture qui puisse empescher la vo-
lonté & la puissance de son Crea-
teur, & comme il a vne puissance

fouueraine & infinie pour luy commander, elle a aussi vne soumission infinie pour luy obeir.

Il y a Sacrifice à la sainte Messé.

Sacrifice est vne offrande, ou ^{Sacrifi-} l'oblation d'une chose sensible, ^{ce qu'est} ou sensiblement designée faite ^{ce.} ou offerte à Dieu seul par vn legitime Ministre, diuisant ou détruisant l'Hostie deuant luy en témoignage & reconnoissance du souuerain domaine & pouuoir absolu qu'il a sur nous, pour ce qui regarde nostre vie & nostre mort: Et afin de l'appaiser pour nos pechez, & obtenir quelques biens faits de luy.

Dans la Loy de Dieu ancienne, ^{Cōbien} il y auoit principalemēt de trois ^{y a-il} sortes de Sacrifices: Le premier ^{de for-} étoit l'holocauste, où toutel'Ho- ^{tes de} ^{Sacrifi-} ^{ces.} stie estoit entierement bruslée

224. *Le Theologien familier,*
& confirmée pour Dieu: Le second estoit le Sacrifice pour le peché, qui estoit diuisé en deux parts, la premiere pour Dieu, l'autre pour le Prestre: Le troisieme s'appelloit le Sacrifice pacifique qui s'offroit pour demander & remercier, & il se diuisoit en trois parties, la premiere estoit pour Dieu, la seconde pour le Prestre, & la troisieme pour ceux qui l'offroient.

Tous ces Sacrifices & toutes les anciennes ceremonies ne sont plus ny en vigueur ny en vſage: Nous auons le seul & vnique Sacrifice de l'autel des fideles, qui contient tres-noblement & tres-parfaitement ce que signifioient les Anciens, qui n'estoient que l'ombre & les figures du nouveau institué de Iesus-Christ qui en est la vraye hostie.

Hostie est ce qu'on offre dans le Sacrifice, comme estoient anciennement les bœufs, moutons, le pain, le vin, &c. Et maintenant le Corps & Sang de Nostre-Seigneur Iesus-Christ.

Le Sacrifice de la sainte Messe est vn vray Sacrifice, parce que le vray Sacrifice consistant en la diuision & destruction de l'Hostie, le Prestre vray & legitime Ministre de ce Sacrifice offre à Dieu Iesus-Christ son Fils, mystiquement & representatiuement diuisé sous les especes du pain & du vin réellement separées entr'elles, & de differente espece, diuisément signifiant le Corps de Iesus-Christ separé de son Sang, quand aux signes, quoy que non quand à la chose.

Hostie
qu'est-
ce.

Y a-il
vn vray
Sacrifi-
ce à la
Messe.

Que si

niſie le
Sacrifi-
ce de la
Meſſe.

eſt rememoratif & representatif
de celuy qui a eſté cōſommé ſur
le Caluaire, où la meſme Hoſtie
a eſté offerte mais d'une façon
ſanglante par la volôté & le mi-
niſtere de Ieſus-Chriſt meſme
s'offrant à Dieu, & l'a vne ſeule
fois offert en cette maniere, mais
tous les iours offert d'une autre
forte, qui n'eſt ſanglante ny
cruelle ſur les ſaints Autels des
Fideles, par le miniſtere des
Preſtres vrayſ ſacrificateurs de
Ieſus-Chriſt.

Quel
eſt l'Eſ-
prit du
Sacrifi-
ce.

L'eſprit de noſtre Sacrifice, &
la penſée du Sacrifiant dans l'acte
du Sacrifice eſt celle-cy : Pere
Eternel voicy Ieſus-Chriſt vo-
ſtre Fils unique encore immolé
ſur ces Autels, qui vous eſt offert
par nos mains, en reconnoiſſan-
ce que comme il eſt mort, & que

son Corps a esté séparé de son Sang, par les tourmens de sa Passion pour nos pechez, vous pourriez iustement & à meilleur titre tirer sur nous vengeance de nos crimes , & nous faire mourir, parce que ce sont les nostres, & non les siens qui l'ont fait mourir : Mais vous estes tres-humblemēt supplié par ce tres-agreable Sacrifice de nous pardonner nos pechez, & nous laisser viure pour faire penitence & vous seruir. Vous estes aussi tres-humblement remercié de tous les benefices, que tous les hommes ont receu & reçoient tous les iours de vostre bonté, tant de la Creation, & des biens tēporels, que de la redēptiō & des biens surnaturels de vos graces, avec vne tres-profonde supplication d'auoir pitié

228 *Le Theologien familier,*
des ames detenuës au Purgatoire, & de nous continuer vos graces & benedictions iusques à la fin, & apres nous donner la vie eternelle.

Quelest
l'effet
de la
Cōmu-
nion. L'effet de ce Sacrifice & du Sacrement s'estend sur les ames & sur les corps, dans les ames il produit des graces plus abondantes que les autres, d'une maniere plus noble & plus singuliere, a l'effet de les nourrir spirituellement, parce qu'il contient l'auteur de la vie & de tous les biës: Dās les corps il est asseuré qu'on reçoit dās cette vie inuisiblement des dons & faueurs particulieres, qui paroistront à la resurrection generale, & ce ne peut estre sans un singulier dessein que Iesus-Christ nous dōne son Corps, son Sang & son Ame, pour les vnir

aux nostres, & sa diuinité à nôtre humanité dans la maniere incomprehensible de ces vnions.

Le bon & le méchant, le iuste & l'impie reçoient mesme Sacrement, mais les effets sont diuers, la vie est pour les bons ; & la mort eternelle pour les impénitens, & assez souuent vne punition de mort temporelle.

Celuy qui ne communie que sous vne espece reçoit autant que qui communie sous les deux ou plusieurs Hosties, parce que ce n'est qu'une mesme refection spirituelle, & vn mesme Iesus-Christ tout entier & viuant sous chacune espece, ou parties de l'espece, sans nulle diuision : Et ainsi les peuples, & ceux qui ne sacrifient point, doiuent estre contents de communier sous vne seu-

Reçoir.
on éga-
lement
I.C. an
Sacre-
ment.

Le cō-
muniât
sous
vne es-
pece
que re-
çoit-il.

230 *Le Theologien familier,*
le espece , & se conformer au
vouloir de l'Eglise, bonne mere
qui ne priue point ses enfans du
bien qu'ils peuuent esperer dans
les Sacremens.

Quelle
est la
disposi-
tion de
cōmu-
nier.

La vraye disposition d'une bon-
ne communion est, 1. vne bonne,
sainte & non feinte penitence
avec les circonstances. 2. la viue
Foy en Iesus-Christ, qu'on croit
estre & receuoir dans le Sacre-
ment. 3. vne forte esperance pra-
tiquée par des actes, par des fer-
uentes prieres & Oraisons , par
les actes d'adoration & autres
actes de Religion. 4. La Charité
parfaite & l'amour effectif & af-
fectueux en Iesus-Christ au
temps de la communion princi-
palement , afin de faire vne
sainte vnion par amour avec
celuy qui se donne dans ce Sa-

crement d'amour par amour.

L'Eglise oblige tout fidele ^{Est-on} Chrestien de communier à Pas- ^{obligé}
que sous son propre Pasteur dans ^{de com-}
sa Parroisse, si c'est ailleurs cela ^{munier.}
se doit faire avec sa permission:
Et de droit diuin on est obligé
au saint Viatique à la fin de sa
vie, s'il n'y a necessité ou empes-
chement qui priue de ce bien.

Il faut détromper le peuple
ignorant, qui croiroit que le pain
& le vin qu'on benit, & qu'on
donne en quelques lieux apres
la communion, contient le vray
Corps & Sang de Iesus-Christ,
& leur apprendre qu'il n'y a que
ce qui est consacré sur les saints
Autels, & qui leur est distribué
par les mains des Prestres.

DE L'ORDRE.

Qu'est-
ce que
l'Ordre

L'Ordre est vn Sacrement, qui se confere par les Euesques, en imposant les mains sur les personnes qu'ils ordonnent: & leur baillant les instrumens & ornemens de leur Office, & prononçant la forme propre à chacun des Ordres.

Cōbien
y a-il
d'Or-
dres
Eccle-
siasti-
ques.

Sous l'Ordre en general, qui est vn, il y en a sept differēs d'espece; à sçauoir l'Ordre de la Prestise, de Diacre, Sous-diacre, Acholite, Exorciste, Lecteur, & Portier. Les quatre derniers s'appellent Ordres mineurs ou moindres, & les trois premiers sont appelez Ordres maieurs & sacrez, parce qu'ils sont occupez au sacré Mystere, & aux choses qui l'approchent & luy seruent de plus près que les autres.

Les

Les charges & offices de ces ^{quelles} ordres son differens entr'eux. ^{charges}

Le Portier tient les clefs de l'E- ^{Ordres}glise, pour y laisser entrer ceux ^{Eccle-} qui sont dignes des saints Myste- ^{siasti-}ques. ^{ques.} res, & en chasser les indignes, comme les catechumenes, les possédez, les excommuniez, &c.

Le Lecteur doit lire dans l'Eglise les principes de la Foy Chrestienne, & ce qu'il a ordre de lire de la sainte Escriture.

L'Exorciste prioit sur les possédez, cōiuroit le Demō de sortir.

L'Acholite doit assister le Diacre & le Sous-diacre, & leur preparer ce qui est necessaire pour l'Autel, comme eau, vin, cierge, encens, &c.

Le Sous-diacre doit lire l'Epistre à l'Autel, preparer le calice pour le donner au Diacre & don-

434 *Le Theologien familier,*
ner à lauer les mains au Prestre
à l'Autel.

Le Diacre doit chanter l'Euan-
gile , donner à l'officiant le pain
& le calice , estre present à l'Au-
tel proche de luy, assister l'Eues-
que en preschant & prescher s'il
en recoit la commission.

Le Prestre consacre le Corps &
le Sang de Iesus-Christ, baptise,
recõcilie les pecheurs par la pe-
nitence, paist & regit le peuple,
qui luy est commis. Il n'y a que
l'homme par institution diuine,
qui puisse estre fait Prestre , les
femmes ne peuuent pretendre à
aucun ordre de l'Eglise.

L'Office de l'Euesque est de
consacrer les Prestres en leur
conferant l'Ordre de donner la
Confirmation, & faire les autres
fonctions Hierarchiques, de sa

charge : Trois Euesques en consacrent vn.

Celuy qu'on fait Prestre doit estre suffisamment sçauant & de bonnes mœurs, ne point estre bigame, c'est à dire, n'auoir point esté marié deux fois, ou auoir espousé vne veufue, s'il n'auoit dispense, & n'auoir irregularité, ny estre dās les censures de l'Eglise.

L'Euesque & le Prestre ont pareil pouuoir sur le Corps vray de Iesus-Christ, c'est à dire, pareille puissance de consacrer & sacrifier, mais leur pouuoir est inegal sur le Corps mystique de I.C. c'est à dire, sur son Eglise, pour ce qui en regarde l'ordre & le regime, sa iurisdiction est plus grande & plus estenduë que celle des Prestres, qui sōt inferieurs aux Euesques en ordre & en iurisdiction

L'Euesque & le Prestre differēt ils en fonction

Que re-
çoit le
Prestre
dans s^{on}
Ordre.

Quand le Prestre est ordonnez ou consacré par l'Euesque, il reçoit deux puissances : La premiere est de consacrer le Corps vray de Iesus-Christ. La seconde est le pouuoir d'absoudre des pechez : Ce qu'il ne peut pourtant mettre en execution incontinent apres son ordre, receu s^{ans} vn autre pouuoir de son Superieur, que l'on appelle iurisdiction, parce quoy que le Prestre dans son ordination recoiue le pouuoir de remettre les pechez, il n'a pourtant point encore de peuples assignez ny designez, sur qui il puisse exercer son pouuoir : Et tous les peuples dans l'Ordre hierarchique estant sous des Pasteurs & Superieurs mediats & immediats, il faut que l'vn & l'autre Pasteur recoiue le Prestre ordonné en

participation de leur charge & de leur travaux , pour legitime-
ment selon l'ordre de Iesus-
Christ & l'intention de l'Eglise
exercer les fonctiōs de son cara-
ctere , autrement s'il entrepre-
noit de donner l'absolution hors
les cas de necessité extrême , el-
le seroit nulle.

Jurisdiction est vn pouuoir du Jurisdic-
Superieur sur l'inferieur , par le-^{tion}
quel il connoist des faits & ^{qu'est-}ce.
actions de l'inferieur , pour les
approuuer ou condamner , &
rendre le droit à vn chacun.

Il y a deux sortes de Jurisdiction, Cōbien
l'une est spirituelle, & l'autre est ^{ya-il de}
temporelle : La premiere s'exer-^{sortes}
ce par les Pasteurs de l'Eglise, & ^{de iuris-}
la seconde par les Roys & Prin-^{diction}
ces, ou leurs Iuges & Magistrats
de Iustice , tant au Ciuil qu'au
Criminel , sur les biens & le

238 *Le Theologien familier,*
personnes de leurs subiets.

Cōbien
y a il de
fortes
de iu-
risdi-
ctiō spi-
rituel-
les.

Il y a deux fortes de Iurisdiction spirituelle : La premiere est interieure & au fort de la conscience seulement, qui est le pouuoir de remettre les pechez par la penitence dans le secret de la Confession ; où le Prestre connoist l'estat du penitent , donne ou refuse l'absolution des pechez : La seconde est exterieure , qui regarde le regime exterieur de l'Eglise , & laquelle pour se faire obeïr a en main le pouuoir d'excommunier , suspendre , interdire , & d'vser des autres censures ; comme aussi d'en absoudre, & de donner des Indulgences. Cette iurisdiction spirituelle s'obtient par les charges & dignitez de l'Euesque , du Curé, ou autre Pasteur legitime, & par

delagation à ceux qui ne sont point dans ces charges; & consiste à auoir des peuples sous son pouuoir, soit ou propres ou deputez & assignez par les Pasteurs.

Par le pouuoir que Iesus-Christ a donné à son Eglise, de lier & de délier, de retenir & remettre les pechez, les Pasteurs ordinaires ont pouuoir de se reseruer quelques cas criminels & quelques pechez pour en prendre connoissance, & en ordonner eux-mesmes des penitences, comme le Pape à ce pouuoir sur toute l'Eglise, & l'Euesque dans son Diocese, & aucun autre Prestre ne peut absoudre de ces cas reseruez hors la licence, ou l'extrême necessité, autrement l'absolution en seroit nulle.

Peut-il
y auoir
des cas
reser-
uez.

L'intention de Iesus-Christ.

240 *Le Theologien fmailier,*
& de son Eglise est que les Prêtres gardent le celibat; c'est à dire que depuis qu'ils sont consacrés à son service, ils ne se marient point, afin que quittant tous les soins & les occupations des personnes mariées, ils luy servent plus purement & plus fidelement.

La fin du Sacrement de l'Ordre & l'intention de Iesus-Christ sur les Ecclesiastiques est de purger, illuminer, & perfectionner les peuples par la parole de Dieu, & les Sacremens dans l'Ordre hierarchique, qu'il a institué dans son Eglise.

§. VII.

DV MARIAGE.

Le Mariage
qu'est-ce.

LE Mariage, en qualité de Sacrement institué de I. C. est vn contract & accord entre deux

personnes de diuers sexe, libres & capables pour cét effet, & baptisées, fait par vn mutuel consentement, libre formé & exprimé des deux parties en la presence de leur Pasteur ou quelqu'un commis de sa part, & des témoins suffisans avec les solemnitez requises, qui doit durer iusqu'à la mort de l'une des deux parties sans separation ny dissolution.

Entre les Payés qui ne sôt point baptisez, il n'y a point de mariage qui soit vray Sacrement, mais seulement vn contract ciuil, qui peut auoir forces par les loix humaines seulement.

Dans le Mariage il y a deux choses, à sçauoir les promesses pour se marier par apres suiuant l'ordre de l'Eglise, qu'on appelle promesse de futur ou fiançail-

Qui a-
il dans
ce Sa-
cremēt

les qui commencent bien le mariage , mais ne le font pas : Et le mariage en effet , qui s'appelle consentement & promesse de present qui se fait deuant le Curé, avec les conditions necessaires.

Quelles sont les conditions du consentement. Le cōsentement des personnes, qui se marient, doit estre vray & non feint, libre & non forcé, raisonnable & non temerairement ou imprudemment fait , & sans ce consentement & libre volonté le mariage est nul , quoy que fait & mesme consommé , parce que cette volonté & consentement sont essentiels.

Quelle est la matiere & la forme. La matiere du mariage sont bien les personnes qui contractent , mais leur consentement mutuellemēt donné est la matiere prochaine, & leur consentement mutuellement receu & accepté

passe pour forme de ce Sacremēt
essentiellement necessaire.

Les enfans, qui pour l'amour ^{Les en-}
de la vertu de continēce ne veu- ^{fans}
lent point consentir au Mariage, ^{peuēt}
^{ilsrefu-}
peuvent en ce cas sans aucun pe- ^{ser le}
ché desobeyr à leurs parens ou ^{mari-}
^{ge.}
autres Superieurs, qui les vou-
droient contraindre, parce que
personne n'est obligé d'auoir, ny
d'éleuer des Enfans, & l'estat
de continence est plus noble que
celuy du Mariage.

Les promesses de Mariage fu- ^{Le Ma-}
tur & le Mariage mesme de pre- ^{riage se}
sent se peuēt faire entre absens ^{peut-il}
^{faire}
par le moyen des procureurs, ^{parPro-}
^{cureur.}
pourueu que les parties consen-
tent & declarent à leurs procu-
reurs leur volonté & consente-
ment, leur donnant charge

244 *Le Theologien familier,*
de contracter pour eux & en leur
nom , comme s'ils estoient per-
sonnellement presens, & en leur
designāt la personne avec qui on
veut contracter , & encor' aupa-
rauant le contract accompli, on
n'ait point retracté son consen-
tement , parce qu'en ce cas tout
ce que le Procureur feroit seroit
nul.

Le Ma-
riage se
peut-il
rompre

Le Mariage, quoy que valide-
ment contracté , se rompt entre
les parties, si ou toutes deux, ou
vne pour le moins entre en Reli-
gion dās les deux premiers mois
auparavant la consommation, y
faisant veu solennel , parce que
c'est vne condition d'un meilleur
bien , & en ce cas la partie, qui
demeure sans faire voeu, est libre
& se peut remarier, s'il ny a em-
peschement d'ailleurs.

Les promesses du futur Mariage se rompent aussi par le vœu de Religion solennel, & en prenant quelque ordre sacré, ou contractant de present avec vn autre, & par sentence du Iuge Ecclesiastique.

Il y a des cas ou des causes qui empêchent que les Mariages ne puissent estre valablement cōtra-ctés, que si dans ces cas & empêchemens, il se faisoit quelques Mariages ils sont nuls, à sçauoir.

Y a-il des empêchemens au Mariage.

L'Erreur, c'est quand pensant & ayant intention d'épouser Marie, pour exemple, & non autre, on a supposé Marguerite, ce cas empêche le Mariage deuant & le dissout apres. Toute autre erreur ne l'empêche point.

La condition (seruile à sçauoir c'est quand vne personne, ou tou-

246 *Le Theologien familier,*
deux, est esclau & non libre, &
pensant prendre vne libre c'est
vn esclau, ou si on mettoit quel-
que condition impertinente & in-
compatible au Mariage, à faute
de quoy on ne veut pas contra-
cter presentement.

3. Le Vœu simple de chasteté em-
peche le Mariage auparauant, si
pourtant, il est fait, il ne le
rompt pas, telles personnes pe-
chent & faut dispense, le vœu so-
lemnel empêche deuant & apres.

4. La consanguinité ou parenté
iusques au quatriesme degré in-
clusiuement empesche & rompt
5. les Mariages. Le crime, c'est
quand l'un des mariés a procuré
la mort à sa partie pour se marier
à vn autre, ou que cet autre l'ait
fait à ce dessein; que si la mort
s'en est ensuiuie, ce pretendu Ma-
riage ne peut estre bõ ny valable.

La Religion (diuerſe) vn fidele 6.
avec vn Baptizé, le Mariage eſt
nul. Vn heretique avec vn fidele,
le mariage eſt illicite.

La force & la violence faite à 7.
vne perſonne & la crainte qui
eſbranle la cōſtance forte & rai-
ſonnable, oſte le conſentement
neceſſaire, & fait le Mariage nul.
Celuy qui rait vn autre pour l'é-
pouſer ne le peut, pendant qu'el-
le eſt en ſon pouuoir: le raiſſeur
eſt excommunié.

L'Ordre ſacré de Preſtriſe, ou 8.
vn des autres, empêche & diſ-
ſout le Mariage.

Le lien d'excommunication & 9.
censure maiuere, & du Mariage
valide, pendant qu'ils durent em-
peche le Mariage, l'abſence ny
remedie point.

L'honneſteté publique, qui 10.

248 *Le Theologien familier,*
vient des seules promesses de futur, estât rompuës par quoy que ce soit , ceux de premier degré ne peuvent se marier avec la personne delaissée , parce c'est contre l'honnesteté & tient en quelque sorte de l'alliance.

12. L'alliance ou affinité est vn lien entre les parens des personnes mariées, qui empesche le Mariage iusques au quatriesme degré, la couche illicite l'empêche iusques au second.

12. L'impuissance (naturelle) de quelque cause qu'elle vienne, soit naturelle ou autre , demeurant depuis le Mariage fait iusques à trois ans apres , à cause duquel temps elle est iugée perpetuelle , dissout le Mariage.

13. Le clandestin, qui se fait sans la presence du Curé & sans les au-

tres choses requises, hors la dispence du Superieur est nul.

La fin du Mariage est vne paisible société du Mary & de la Femme, & d'auoir des Enfans pour les nourrir & esleuer au seruice de Dieu & du public.

§. VIII.

DE L'EXTREME-ONCTION.

LE Sacrement de l'Extreme-^{Extre-}me-on-^{ction} Onction est vn puissant & ^{qu'est-}ce. dernier remede, que Iesus-Christ a ordonné pour ses Enfans, du-
quell'Eglise comme bonne mere leur pouruoit à la fin de leur vie, pour les faire passer & les conduire plus asseurement au Royaume des viuans.

La Matiere de ce Sacrement est ^{Quelle}est sa ^{matiere} l'huile d'oliue benist par l'Eues-^{& sa}que, le Prestre met sur les yeux, à ^{forme.} la bouche, au nés, oreilles &

250 *Le Theologien familier,*
autres lieux du malade selon
l'ordre de l'Eglise , en pronon-
cèt la forme, qui est ces paroles :
Par cette sainte, ou, sacrée Onction
d'huile , & Dieu par sa tres pieuse
misericorde vous pardonne tout ce
que vous avez offensé par la veüe,
touchant, les yeux , par l'adorat,
touchant le nez, &c. Au nom du
Pere & du Fils & du S. Esprit.
Amen.

Cōbien
faut-il
faire
d'on-
ctions.

On fait autant d'onctiōs distin-
ctes , & on prononce autant de
fois la forme , qu'on touche de
sens avec le saint huile : Vne seu-
le Onctiō pour tous seroit neant-
moins suffisante dans la necessité.

Quels
sont les
effets
de ce
Sacre-
ment.

Le profit de ce Sacrement est
premierement de dōner la grace
habituelle, comme font tout les
autres, & pour cela il faut y estre
disposé par la penitence , parce

qu'il est du nombre des Sacremens des viuans.

Vn second effet est, qu'il efface les pechez veniels, comme font aussi les autres Sacremens, & tout bon œuure fait en grace & avec application.

Troisieme effet, il fortifie l'esprit du malade pour soustenir courageusement & surmonter les tentations & les difficultez, qui se presentent à l'article de la mort, luy donner vne ioye interieure en Dieu, & le faire bien esperer de sa misericorde.

Quatrieme, il oste les reliquats du peché, qui sont proprement certaines froideurs, langueurs ou inclinations & autres mauuaises qualitez que le peché mortel par son venin malicieux laisse dans les facultez de l'ame, apres

252 *Le Theologien familier,*
qu'il en est sorty par la penitence, qui l'empeschent de faire de bons & heroïques actes de Foy, d'Esperance & de Charité nécessaire dans ce dernier moment: Les peines deuës au peché peuvent encore ou être ostées ou diminuées par ce Sacrement, qui sont de vrais reliquats du peché.

Cinquiemesme; c'est pour preparer & disposer entierement l'ame par vne parfaite sanctification & infusion de graces, par vne aide & assistance singuliere de graces actuelles, & dans vne sainte & continuelle perseuerance donner vne heureuse entrée à la gloire eternelle.

Dernier effet de ce Sacrement, il amoindrit & appaise les grandes douleurs de la maladie, donne la force pour supporter le
mal

mal avec patience, & quelquefois redonne la santé du corps, s'il est expedient pour la gloire de Dieu & le salut de l'ame.

Ce Sacrement ne se donne qu'une fois ordinairement dans une maladie extrême, on le peut pourtāt plusieurs fois selon l'ordre des Superieurs, parce qu'il est en consideration de priere & oraison, qui peut estre faite & multipliée plusieurs fois.

CHAPITRE VII.

DES VERTUS THEOLOGALES.

LEs Vertus Theologiques sont des habitudes surnaturelles données de Dieu immédiatement & infuses dans l'ame du fidele, pour rendre l'homme vray enfāt de Dieu, & luy faire produire des actions surnaturelles & meritoires de la vie eternelle.

Qu'est-ce que les Vertus Theologiques.

Quand on tel-
les in-
fuses. Les vertus Theologales sont
premierement infuses au Baptes-
me, pourueu que dans ceux qui
ont l'âge de raison, vne volon-
té contraire au Sacrement, ou le
vice contraire aux graces de
Dieu volontairement retenu n'y
mettent point d'empeschement.

Se peu-
nent el
les per-
dre. Les vertus Theologales se per-
dent de l'ame par leurs vices con-
traires & par vn seul aëtes elles
peuuent estre recourrées par la
Penitence apres le Baptesme.

Il a trois Vertus Theologales.

Qu'est-
ce que
la Foy. La Foy Par lequel nous croyons
en luy, & à tout ce que
l'Eglise Catholique nous
oblige de croire.

Qu'est-
ce que
l'Espérance. Par lequel, moyen-
nant sa grace, nous es-
perons de le voir en

L'Es-
peran-
ce | de sa gloire iouïssans de l'Espe-
rance.
| D'uy & attendons de
| D'uy tout ce qui est
| nécessaire à nostre sa-
| lut.

La
Cha-
rité | Par lequel nous l'ai-
| mons sur toutes cho-
| ses, & nostre prochain
| comme nous mesme,
| pour l'amour de luy.

§. I.

DE LA FOY.

LA Foy est croire ce que nous Qu'est-
ne voyons point; Il y a deux ce que
sortes de Foy, à sçauoir la diuine la Foy
& l'humaine.

Foy humaine est croire vne Cōbien
chose soit naturelle ou surna- yena-il
turelle par vne voye ou motif hu- de for-
tes.
main, cōme par le rapport d'vne

Foy hu-
maine,
qu'est-
ce. personne, que l'on croit pourtāt
veritable, ou par des signes ap-
parens & indices vray-sembla-
bles.

La Foy Dans la Foy humaine il peut y
humai- auoir de l'erreur & de la fausseté,
ne est- & de fait il y en a souuent : par-
elle cer ce que elle est appuyée sur vn fō-
taine. demēt qui n'est pas certain, mais
faillible & fautif, ¶ comme est
l'homme & toute creature, sans
vne reuelation Diuine.

L'infidel cō- L'Infidele ou l'heretique qui
ment croit-il croit quelques Mysteres de la
vraye Religion n'a qu'une foy
humaine manque de l'habitude
de la foy Diuine, & que sa croy-
ance ne se resout qu'à la person-
ne de celuy de qui il a apris,
ou au liure, où il a leu, & non à
Dieu qui l'a reuelé, qui est vne
souueraine verité.

Le Fidele baptisé, qui croit seulement le Myſtere à cause de la personne, qui le luy a dit & exposé, n'a pas j'aussi pour cela la vraye Foy ſurnaturelle & neceſſaire à ſalut.

Qui croit pour vneperſonne a il la Foy.

La Foy eſt vne habitude ſurnaturelle, que Dieu infuſe dans l'ame, pour faire croire ſurnaturellement & avec merite par l'aide de la grace les choſes, qui ſont reuelées de Dieu à l'Egliſe Catholique pour eſtre creuës.

Qu'eſt-ce que la Foy diuine.

Combien y a il de choſes dans la Foy.

Dans la Foy il y a deux choſes à ſçauoir, l'habitude & l'exercice.

L'habitude de la Foy eſt vne qualité, ou vn don ſurnaturel que Dieu ſeul donne & ne ſe peut acquerir par nos propres aſtiōs.

L'habitude qu'eſt-ce.

L'exercice de la Foy eſt vne pratique Chreſtiēne ſur les Myſteres

L'Exercice

Qu'est-
cc.

diuins, qui vient de deux principes; le premier est l'habitude surnaturelle, & le second est l'instruction: Il faut auoir la puissance ou le pouuoir avec la facilité, pour faire vn acte de Foy; & cela est l'habitude: Il faut estre instruit de ce qu'il faut croire, la Foy entre par les oreilles au dire de S. Paul, les Mysteres de la Foy sont la matiere ou l'obiet de l'instruction.

Le sujet
de la
Foy
quel'est
il.

Le sujet prochain de l'habitude de de la Foy est l'entendement du fidele, dans lequel elle est receüe, & y reside pour en exercer les actes, & en suite se trouue d'une maniere particuliere dans la volonté, entant qu'elle ordonne, & excite l'entendement à produire les actes de Foy, non pour tant que la volonté soit son pro-

pre lieu ou place de residence.

La Foy est donnée au Baptisme ^{Quand}
 s'il n'y a quelque empeschement, ^{la Foy}
 comme il a esté dit; Dieu la peut ^{est elle}
 donner sans les Sacremens, mais ^{infuse.}
 il ne le fait pas ordinairement là
 où l'usage en est libre & ordi-
 naire; & ne le pourrions sçavoir
 sans reuelation particuliere.

L'obiet ou la matiere en quoy ^{l'obiet}
 & vers quoy, la Foy s'occupe, & ^{de la}
 qu'elle traite, sont les Mysteres ^{Foy}
 & les choses qu'il faut croire, & ^{que est}
 qui sont contenuës, ou dans les ^{il.}
 Symboles, ou dans la sainte Es-
 criture, ou dans les traditions
 & autres regles de nostre Foy, es-
 crites, ou non, proposées par
 l'Eglise à croire.

Tous les articles de la Foy sont ^{Y a-il}
 contenus dans deux principaux, ^{quel-}
 qui ont tousiours esté & sont ^{que-ae} articles.

qui cō-
tiennēt
les au-
tres. absolument necessaires pour le
salut : Le premier, *Dieu est* : Le
second : *Dieu a de la prouidence
pour les hommes* : Dans le premier
est compris tout ce qui regarde
Dieu vn en essence ses diuines
personnes , & tous ses attributs
diuins : Dans le second se trouue
la Creation , la Redemption, les
Loix diuines, les Sacremens, &
tous les moyens de nostre salut.

Tout ce qu'il faut croire n'est
pas entierement exprimé dans
les Symboles ; mais vn article fait
croire ce qui n'y est pas compris.

Le 9. article du Symbole , à
sçauoir. *Je croy la sainte Eglise.*
nous oblige à croire tout ce
qu'elle propose à cette fin, parce
qu'elle est infallible & gouuer-
née per le saint Esprit.

Il y a douze articles de la Foy

contenus dans le Symbole des Apostres.

Il y a trois Symboles cōmunément receus dans l'Eglise, à sçavoir celuy des Apostres, de Constantinoples, & de S. Athanasie.

LE SYMBOLE DES APOSTRES.

1. **I**E croy en Dieu le Pere tout-puissant, Createur du Ciel & de la terre.

2. Et en Iesus-Christ son Fils unique nostre Seigneur.

3. Qui a esté conçu du saint Esprit, né de la Virge Marie.

4. Qui a souffert sous Pōce Pilate, a esté crucifié, mort & enseuely

5. Qui est descendu aux Enfers, Le tiers iour est ressusçité de mort à vie.

6. Il est monté aux Cieux, est assis à la dextre de Dieu le Père tout-puissant.

7. De là viendra iuger les vivans & les morts.

8. Je croy au saint Esprit.

9. La sainte Eglise Catholique, & la communion des Saints.

10. La Remission des pechez.

11. La Resurrection de la chair.

12. Et la Vie eternelle.

Amen.

LE SYMBOLE DE CONSTANTINOPLE.

JE croy en vn Dieu Pere tout-puissant, Createur du Ciel & de la terre, & de toutes choses visibles & inuisibles.

Et en vn Seigneur I. C. Fils unique de Dieu & nay du Pere

deuant tous les siecles , Dieu de Dieu, lumiere de lumiere , Dieu vray du vray Dieu.

Engendré & non fait, consubstantiel au Père , par lequel toutes choses ont esté faites. lequel pour nous hommes & pour nostre salut est descendu des Cieux, Et s'est incarné par l'œuure du S. Esprit , & n'ay de la Vierge Marie: *Et a esté fait homme.* Il a aussi esté crucifié pour nous sous Ponce Pilate , Il a souffert mort & a esté enseuely : Et est ressuscité le troisiéme iour selon les Escritures. Il est monté au Ciel, il est assis à la droite du Pere : & derechef viendra aüec gloire iuger les viuans & les morts. Le regne quel n'aura point de fin.

Je croy au S. Esprit Seig. viuifiant , qui procede du Pere &

264 *Le Theologien familier,*
du Fils : lequel ensemble avec le
Pere & le Fils est adoré & pareil-
lement glorifié , lequel a parlé
par les Prophetes. Et ie croy aussi
vne sainte Elifge Catholique. Ie
confesse vn Baptesme en la re-
mission des pechez : & attends
resurrection des morts: Et la vie
du siecle à venir.

Ainsi soit-il.

LE SYMBOLE DE S. ATHANASE.

Qui conque veut estre sauué,
deuant toutes choses il luy
cōuient tenir la Foy Catholique.

Laquelle si chacū ne garde en-
tiere & inuiolée , sans doute il
perira eternellement.

Voicy donc la Foy Cattolique,

C'est que nous adorons vn Dieu en Trinité, & la Trinité en vinité, sans confondre les personnes, en prenant l'une pour l'autre, ny separer leur substance : Car autre est la personne du Pere, autre est la personne du Fils , autre est la personne du saint Esprit.

Mais c'est vne mesme Diuinité, du Pere, du Fils & du S. Esprit, pareille gloire & coëternelle Maïesté.

Tel est le Pere , tel est le Fils, tel est le saint Esprit.

Incrée est le Pere, incrée est le Fils, incrée est le saint Esprit.

Infiny est le Pere , infiny est le Fils, infiny est le saint Esprit.

Eternel est le Pere, eternal est le Fils, eternal est le S. Esprit.

Non toutefois trois eternels, mais vn seul eternal.

Ainsi comme ils ne sont trois

266 *Le Theologien familier,*
incrées, ny trois infinis , mais vn
seul incrée & infiny.

Semblablement tout-puissant
est le Pere , tout-puissant est le
Fils, tout-puissant est le S. Esprit.

Et toutefois ils ne sont trois
tout-puissans, mais vn seul tout-
puissant.

Ainsi le Pere est Dieu , le Fils
est Dieu, le saint Esprit est Dieu.

Et toutefois ne sont trois Dieux,
mais vn seul Dieu,

Ainsi le Pere est Seigneur , le
Fils est Seigneur , le S. Esprit est
Seigneur: Et toutefois ils ne sont
trois Seigneurs , mais vn seul
Seigneur.

Car ainsi comme de verité
Chrestienne nous deuõs confes-
ser que chacune personne à part
soy est Dieu & Seigneur ; aussi
nous est-il deffendu par la Reli-

gion Catholique de dire trois Dieux, ou trois Seigneurs.

Le Pere n'est fait d'aucun, ny créé, ny engendré.

Le Fils est du seul Pere, non point fait, ny créé, mais engendré.

Le S. Esprit est du Pere & du Fils, non point fait, ny créé, ny engendré, mais procedant.

Il y a donc vn Pere, & non trois Pere, vn Fils & non trois Fils, vn S. Esprit, & non trois saints Esprits.

Et en cette Trinité il n'y a point de premier ny de dernier, rien plus grand ny plus petit, mais toutes les trois personnes sont de pareille eternité & pareille puissance.

Tellement que par toutes choses, comme il a esté dit cy-dessus,

268 *Le Theologien familier,*
& que la Trinité en vnité & l'v-
nité en Trinité soit seruie & ho-
norée.

Qui veut donc estre satiné, il
faut qui croye ainsi de la Trinité.

Mais il est aussi necessaire
pour le salut eternel, que chacun
croye l'Incarnation de nostre
Seigneur Iesus-Christ fidellemēt.

La droite Foy est donc, que
nous croyons & confessions que
nostre Seigneur Iesus-Christ est
le Fils de Dieu, & qu'il est aussi
Dieu & homme.

Il est Dieu engendré de la sub-
stance du Pere deuant les siecles,
& est homme né dans le siecle de
la substance de sa mere. Il est par-
fait Dieu & parfait homme, con-
sistant d'ame raisonnable & de
chair humaine: Egal au Pere se-
lon la diuinité, moindre que
le

le Pere selon l'humanité

Le quel combien qu'il soit Dieu & homme, toute fois il n'est point deux, mais vn seul Iesus-Christ.

Or il est vn non par conuerfion de la diuinité en chair, mais par affomption d'humanité en Dieu.

Vn totalement nō par confufiō de fubftance, mais par vnité de perfonne. Car ainfi que l'ame raifonnable & la chair eft vn homme, ainfi Dieu & homme eft vn seul Iesus-Christ.

Qui a fouffert mort pour noftre falut, & eft defcendu aux Enfers, & le troifième iour eft reffufcité des morts.

Qui eft monté aux Cieux, fe fied à la droite de Dieu le Pere tout-puiffant : D'où il viendra iuger les viuans & les morts.

A la venuë duquel tous les

270 *Le Theologien familier,*
hommes ressusciteront avec leurs
corps, & rendront raison de leurs
propres faits & œuvres: Et ceux,
qui auront fait bonnes œuvres,
iront à la vie éternelle: Et ceux,
qui auront fait mauvaises œu-
res, iront au feu éternel.

Voilà la Foy Catholique la-
quelle qui ne croira fidelement,
& fermement ne pourra point
estre sauvé.

Sur
quoy
est fon-
dée la
Foy.

L'assurance de nostre Foy, &
ce en quoy finalement elle se re-
sout, qui s'appelle l'obiet for-
mel de la Foy, est la reuelation
diuine, appelée autorité de
Dieu reuelant, ou bien, Dieu en-
tant que veritable, en parlant ou
proposant: Et Dieu entant qu'il
est premiere verité reuelante,
c'est à dire, verité diuine infinie
& souveraine, qui dit, & en di-
sant ne se peut tromper, ny nous

tromper , à cause qu'elle se détruiroit, & ne seroit plus verité, ny verité diuine.

L'ordre & le procedé de nostre Foy dans ses actes va iusques à cette premiere verité , & ne passe point outre, par exéple: Pourquoy croyez-vous la realité du Corps & Sang de Iesus -Christ dans l'Eucharistie ? parce que l'Eglise me l'enseigne, ou le propose : Pourquoy croyez-vous à l'Eglise ? parce que Dieu le luy a reuelé : Pourquoy croyez-vous à Dieu , parce que c'est vne premiere & souueraine verité , & faut s'arrester à son autorité: Apres cela on ne peut suiure & dire , parce que cette verité est Dieu, à cause que Dieu est vn objet materiel de la Foy , & faut vne raison formelle , pour laquelle on s'arreste à le croire,

Resolution
tion finale de
la Foy
iusques
où va-
elle.

272 *Le Theologien familier,*
parce qu'il est veritable.

Les attributs diuins sont des formalitez par lesquelles on afferme de Dieu quelque effet ou perfection, comme sa toute-puissance est la raison pour laquelle il a crée : Son immensité , pourquoy il remplit tout, &c. Cela se voit par ces questions, pourquoy Dieu a - il créé ? parce qu'il est tout-puissant : Pourquoy pardonne-il ? parce qu'il est bon , &c.

Cōbien
a-il
d'actes
en la
Foy.

On peut faire trois actes de Foy differens , à sçauoir croire Dieu croire à Dieu, & croire en Dieu : Croire Dieu est croire que Dieu est : Croire à Dieu est s'accorder à ce qu'il dit , & le tenir pour veritable : Croire en Dieu est croire en luy comme en nostre fin derniere : Et c'est en

quoy consiste le vray acte de Foy. car pour le premier les Heretiques & les Payens le peuuent auoir, mais le second & le dernier principalement regarde les Fideles qui le doiuent faire en charité pour estre meritoire.

La Foy diuine exclut tout doute, elle est plus seure que l'opinion, plus certaine que la science, plus fidele que la raison, plus forte que l'experience, parce qu'elle est seule appuyée sur la souueraine verité, deuant laquelle tout est suiet à faute & erreur.

La Foy
est elle
certaine.

La pratique de nostre Foy est obscure & le doit estre, pour estre Foy : La premiere verité mesme à nostre regard, & en ce qu'elle nous propose, & qu'elle nous est infaillible, nous est ob-

La Foy
est elle
claire.

174 *Le Theologien familier,*
scure : il faut croire sans cher-
cher de clairté , d'évidence , de
demonstratiō naturelle, n'y d'ex-
perience, & assuiettir son enten-
dement à croire, & le faire obeir
à la souveraine verité par vne
bonne pieuse & saincte affection
de la volonté, qui le doit condui-
re, & rendre souple à la Foy, &
luy commande d'obeir.

Y a-il
quel-
ques
motifs
de Re-
gion.

Il y a certaines raisons & mo-
tifs, qui excitent à croire les ve-
ritez de la Religion Catholique,
& que la vraye Religion est celle
là seule , qui s'exerce dans l'E-
glise Romaine.

Le premier motif sont les mira-
cles; comme ressusciter les morts,
guérir les malades sans moyens
naturels, & autres , qui se font
dans l'Eglise Catholique, & non
parmy les Infideles , ny Hereti-
ques.

Le second est la tradition & croyance continuée de temps en temps sans interruption depuis les Apostres iusques à nous.

Le troisiéme est la continuelle succession des Papes , depuis S. Pierre iusques à celuy qui est maintenant assis dans sa chaire pour estre Vicaire de I. Christ.

Le quatriéme est l'vnion & l'vniformité de tous les Chrestiens par tout le monde en mesme croyance, mesmes Sacremens, & mesmes Ceremonies de l'Eglise.

Le cinquiésime est la constance admirable des Martyrs pour la Religion Catholique , & la singuliere Sainteté de tât de Fideles.

Le sixiéme sont les Exorcismes de l'Eglise , par lesquels les Demons sont contraints de sortir des corps des possédez.

Le septiesme sont les punitions exemplaires de ceux , qui ont persecuté l'Eglise ; les Pasteurs & Ministres sacrez , & profané les choses saintes.

Enfin le huitième sont les belles prieres , & anciennes deuotions & ceremonies de l'Eglise, les beaux & anciens temples, les Autels , les ornemens , & mille autres belles saintes & pieuses choses, qui ne sont en aucune autre compagnie, qui porte le nom de Religion.

Quand
doit on
faire
des
actes de
Foy.

On doit faire des actes de Foy, au mesme temps que l'on se connoist estre Chrestien, & que l'on a atteint l'âge raisonnable pour cela : Quand on reçoit quelque Sacrement , & principalement celuy de l'Eucharistie : Quand il arrive des doutes & tentations

con

contre la Foy, & quand on se voit en quelque peril de mort.

On n'est pas tousiours obligé de faire l'acte de Foy, pur & express de quelques Mysteres seuls, sans y ioindres d'autres actes de deuotion ; il suffit pour l'ordinaire de faire des actes de Religion, dans lesquels il soit compris, comme sont la priere, l'adoration, la pratique des Sacrements, & autres semblables.

L'acte de Foy doit-il estre tout simple.

Les vices contraires à la Foy, & qui destruisent son habitude, sont premierement l'infidelité, qui se retrouve dans les Payens qui ne sont point baptisez, & qui n'ont point connoissance de la Religion Catholique: Mais principalement ceux qui la combattent, comme sont les Iuifs, Turcs, Apostats de la Foy, Renegats.

Qu'est-ce qui est contraire à la Foy.

278 *Le Theologien familier,*
& autres, qui renōcent au Baptême & à la Religion Catholique.

Secondement l'heresie, qui est la separation & diuision dans la croyance Catholique par les personnes baptisées; & qui auoient promis de la garder, & luy estre fideles qui au contraires s'attachent opiniaistrement à croire ce qui luy est contraint.

Troisiémement l'apostasie, qui est quitter Dieu par la desobeissance à son superieur spirituel, méprisant & rompant les saintes loix & regles de bien viure, qui auoit esté receuës & acceptees, soit ou dans le Sacerdoce, ou la Religion claustrale, & quittant son estat, son habit & sa profession, contre les vœux & promesses faites à Dieu, pour mener vne vie contraire & scandaleuse.

On peut quelquefois, sans cri- peut on
 me d'apostasie, changer d'habit ^{point si}
 de Religion, pour se trouuer avec ^{muler} la Reli-
 les infideles ou heretiques, ou à ^{gion.}
 dessein de les conuertir, ou pour
 assurance de sa vie ; & cela est
 prudemment couvrir sa Religion
 & non pas y renoncer : on peut
 aussi s'en taire, & n'en parler que
 prudemment, personne n'estant
 obligé de s'exposer temeraire-
 ment.

Si le silence, le déguisement
 dans les habits & dans les paro-
 les, & la negation de sa Reli-
 gion, alloient contre la gloire de
 Dieu, le détriment de la Reli-
 gion, & à la perte de son ame,
 on seroit obligé de prendre le
 zele des Martyrs & suiure leur
 exemple.

DE L'EGLISE.

Qu'est-
ce que
l'Egli-
se.

L'Eglise sont tous les Fideles Chrestiens confiderez ensemble en vn mesme Corps, en vne mesme Foy, mesme croyance, & mesme pratique de mesme Sacremens, vsages & saintes ceremonies, sans pourtant estre tous en vn mesme lieu.

Cōbien
y a-il
d'Egli-
ses.

1.

2.

On appelle deux Eglises, les deux lieux & estats des Fideles à sçauoir, l'Eglise triomphante qui est au Ciel, où sont tous les bienheureux : Et la militante qui est sur la terre ou dans le chemin, où sont tous les Fideles qui combattēt pour la patrie, qui est la gloire & la recompense, contre le Diable, le monde & la chair, qui le veulēt empêcher d'y paruenir.

Quicō-

L'Eglise est composée du Pape

Vicaire de Iesus-Christ, des Euesques des Curez ou Pasteurs immediats dás l'ordre hierarchique & de tous les Fideles sous eux dás la pratique des loix de l'Eglise.

Hierarchie est vn estat, ou ordre sacré institué de Dieu, ou au regard de nostre Eglise, institué de Iesus-Christ, dans lequel les Superieurs, ou Pasteurs, selon le rang qu'ils y tiennent, gouvernent, instruisent & perfectionnent, pour arriuer à la connoissance & ioüissance de Dieu, par la parole de Dieu, les Sacremens & l'usage des choses saintes dans l'Eglise.

L'Eglise a vn chef inuisible, qui est Iesus-Christ, & parce qu'elle est visible, le Pape en est le chef visible, qui premierement la gouverne visiblement, les Eues-

pose
l'Eglise.
se.

Qu'est-
ce que
Hierar-
chies.

l'Eglise
se a elle
vn chef
1.
2.

282 *Le Théologien familier,*
ques entrent apres luy & avec
luy dans ce gouuernement, & en
suite les Pasteurs inferieurs.

Voit on
l'Egli-
se? L'Eglise est visible, parce qu'elle
comprend les fideles, non sim-
plement comme hommes, ou fai-
sans actions humaines commu-
nes & ordinaires, mais pratiquans
les choses de la Foy, les vertus
Chrestiennes; les Sacremens,
& autres exercices de la Reli-
gion Catholique, qui sont visi-
bles, & parquoy on peut dire,
c'est à l'Eglise.

Y a-il
diuer-
ses E-
glises. L'Eglise est vnie & vnique; il
n'y en a point plusieurs, on ne
peut estre sauué que dans son
vnion, & est tellement vne qu'elle
Commet le est vniuerselle, & vne seule &
s'appel vnique par tout.

le l'E-
glise. L'Eglise s'appelle Chrestienne,
à cause de Iesus-Christ, qui en est

le chef, & qui l'a instituée : Elle est Catholique, c'est à dire universelle ; parce qu'elle seule & vne, elle est & doit estre par tout & pour tous.

Apostolique, à cause que les Apostres en ont esté les premiers fondateurs apres I. Chr. & qu'ils l'ont gouvernée ; & la gouvernēt encore par les Euesques leurs successeurs & par leurs doctrine.

Romaine, à cause que le Pape, qui en est le chef visible, tient son siege à Rome, où S. Pierre & S. Paul ont souffert le martyre.

Sainte, à cause des Sacremens, de la parole de Dieu, de la pratique de la Religion Catholique, qui sont choses saintes ; & qui sanctifient les fideles vnis par la Foy, l'Esperance, & la Charité veritable & infaillible, parcequ'el

284 *Le Theologien familier,*
le est inspirée & assistée du S. Es-
prit, qui ne peut la laisser se trô-
per ny tromper persône, en pro-
posant ce qu'il faut croire, en ex-
pliquant la sainte Escriture, par-
lans dans les Conciles ou par le
souuerain Pontife: d'où elles s'ap-
pelle colonne & firmament de
verité & a receu cette assurance
d'infailibilité de Iesus-Christ,
qui l'a promis à S. Pierre, & aux
autres Apostres pour son Eglise
& la leur donna, & par apres par
l'enuoy de son S. Esprit l'a con-
firmée, & depuis continuelle-
ment assistée.

L'Escriture sainte, est tout ce
qui est contenu dans les saints li-
Qu'ap- pèles, qu'on appelle la Bible, qu'il
pelle- ures, n'est permis à personne d'expli-
on sain- quer, qu'à ceux qui en peuvent
te Es- tirer l'instruction, & le sens se-
criture. lon l'Esprit de l'Eglise.

Les Conciles sont les Euesques & Pasteurs de l'Eglise assemblez avec le Pape, ou par son autorité, lesquels representent l'Eglise, afin d'ordonner des mœurs, & definir des choses de la Foy. Si l'assemblée est generale de tous les Royaumes & pays Catholiques, elle represente l'Eglise vniuerselle, & s'appelle Concile general : Si elle est particuliere comme d'un Royaume, ou d'une Prouince, il s'appellera prouincial ou particulier.

L'Eglise peut faire des loix, parce qu'elle est souueraine, & a de vrais suiets, qui luy ont promis foy & obeissance, qui sont les personnes baptisées, à qui elle commande legitimement, & sont obligez de luy obeir, tant à elle immediatement, qu'à elle

Qu'est-
ce que
les Co-
ciles.

L'Egli.
se peut-
elle fai-
re des
loix

286 *Le Theologien familier,*
en la personne du Pape, des Eues-
ques, & des Pasteurs; Qui les mé-
prise, méprise Iesus-Christ, qui
les a establis, & en les meprisât, on
s'acquiert la damnatiõ eternelle.

Quel
pou-
voir a
l'Egli-
se.

L'Eglise a pouuoir de lier & de-
lier sur les ames, & à raison de
cela elle absout des pechez, &
peut les retenir & differer l'absol-
ution, & se seruir de ces césures.

Qu'est-
ce que
censu-
re.

Censure est vne peine spirituel-
le, par laquelle l'Eglise peut en
punition d'une faute notable,
dans laquelle l'homme demeure
obstiné, le priuer de plusieurs
bien spirituels, communs aux
fideles, comme du Sacrifice des
Sacremens & suffrages de l'E-
glise; tant actiuellement que passi-
uement, aux fins de sa correctiõ.

Y a-il
plu-
sieurs.

Il y a plusieurs sortes de césure,
qui sont l'excommunication, sus-

pension, interdict, deposition, de-
gradation & irregularité.

sortes
de cen-
sures.

Il y a deux sortes d'excommu-
nication , à sçauoir , la maieure,
& la mineure.

La maieure empesche de don-
ner & receuoir les biens com-
muns de l'Eglise.

La mineure empêche seulemēt de
les receuoir avec profit & merite.

Il y a encore de deux sortes d'ex-
communicaton , l'vne de droict,
qui est contenuë dans les loix &
canons de l'Eglise ; l'autre est
prononcée par le Iuge Ecclesia-
stique, on l'appelle excommuni-
cation de l'homme.

Suspension est vne césure, pour
laquelle l'Ecclesiastique ne peut
exercer son ordre , ny sa charge
Ecclesiastique , sous plus grande
peine, comme est d'excommuni-

288 *Le Theologien familier,*
cation, ou irregularité, ou autre
du Iuge.

3. Interdit est, par lequel l'Eglise
empesche entieremēt l'office di-
uin, les Sacremens, & la sepulture
tant en donnant qu'en receuant.

4. Deposition est oster quelqu'un
de son office Ecclesiastique, &
luy en defendre l'exercice.

5. Degradation est l'oster entie-
rement, sans esperance d'y ren-
trer, le rendant inhabile à cela
avec ceremonie, & luy en inter-
disans les moyens.

6. Irregularité est vne inhabilité
canonique, qui empêche de re-
cevoir les Ordres de l'Eglise, &
les ayant, de les pouvoir exercer,
à cause de quelques defauts dans
les mœurs, dans l'aage, dans le
corps, dans la naissance, & autres
cas portez dans les Canons.

Ceux

Ceux qui sont hors de l'Eglise sont les infideles , heretiques & schismatiques , qui se diuisent du chef de l'Eglise, de la doctrine des Conciles & ordonnances de l'Eglise par nouvelles & contraires opinions , les excommuniez, & les Apostats , dequoy il a esté parlé.

§. III.

DE L'ESPERANCE.

L'Esperance nourrit , réioüit Qu'est-ce que & soulage les bonnes ames ce que qui en cette vie font , ou souffrent quelque chose pour Dieu, opere en nous attendant , & s'assurant par sa l'Esperance. grace , d'estre recompensez de la vie bien-heureuse , eternelle & immortelle.

L'obiet de l'Esperance en general, est le bien à auenir , & difficile à obtenir. l'obiet del'Esperance qui est il.

1. Le premier & principal but ou objet de nostre esperance , ou vertu theologale est la vie eternelle , qui consiste à voir Dieu, & le posseder entierement , sans crainte de le perdre à jamais.

2. Apres l'esperance de ce souverain bien nous attendons en second lieu les moyens d'y parvenir , & quelques autres biens spirituels moins principaux de Dieu , pour objet second de l'esperance , à sçavoir les dons & secours de la grace diuine, la remission de nos pechez , la resurrection glorieuse des corps , & tous les biens que nous demandons dans l'oraison dominicale, & qui apres la gloire de Dieu regardent nostre salut eternel & nos interets spirituels.

Le suiet de l'esperance est la vo-

lonté de l'ame dans l'homme baptisé, dans qui elle est infuse au ^{Où est le siege de l'Esperance.} Baptême, comme les autres vertus theologales & dans qui elle reside pendant cette vie mortelle & voyagere.

L'esperance non plus que la Foy ^{L'Esperance demeure elle apres la mort.} n'est plus d'as les ames bien-heureuses; elles voyent clairement & ioüissent presentement de ce qu'elles ont creu & esperé dans la terre; Les Damnés sont aussi priuez de l'Esperance, ils sont dans le terme, & non plus dans la voye, où le desespoir du bien les accompagne pour iamais.

Les ames du Purgatoire ont encore l'esperance pour la vie eternelle: parce qu'elles sont dans le chemin assure d'y paruenir. ^{Y a il del'Esperance dans le Purgatoire.}

L'Esperance est proprement vn

quel'a- amour de concupiscence du bien.
 moury surnaturel, Dieu voulant bien
 a-il d'as qu'on le desire pour l'vtilité pro-
 l'Espe- pres, apres l'auoir premierement
 rance. souhaité pour le glorifier: par-
 ce que c'est vn bien le plus sou-
 haitable & conuenable, que la
 nature raisonnable puisse desirer,
 laissant à la Charité l'amour de
 bien-veillance.

Cōbien Il y a deux sortes d'amour, à
 y a-il de sçauoir, de bien-veillance & de
 fortes d'a- concupiscence.
 d'auoir.

i. L'Amour de bien-veillance est
 l'A- aimer vne chose seulement,
 mour de bien pour elle-mesme, pour le bien
 veil- le profit & l'honneur qu'on luy
 lance veur, sans regarder le propre
 qu'est- interest: l'amour de Charité est
 ce. de cette sorte, & cet amour de
 Charité doit rousiours marcher
 le premier dans la dilection

auparauāt celuy de celuy de l'esperance, pour être bien ordōné, & afin que le dernier soit meritoire.

L'amour de concupiscence est aimer pour son propre bien, vtilité & interest, tel est l'amour de l'Esperance, qui suit & suppose en bon ordre celuy de la Charité.

L'esperance est nécessaire pour estre sauué, Dieu veut que l'on desire, & qu'on luy demande le bien qu'il nous veut donner avec confiance en sa bonté, qui accorde les choses qui nous sont nécessaires pour sa gloire, & pour nostre bien spirituel.

Quand on prie Dieu, il faut esperer d'estre exaucé, quand on reçoit quelque Sacrement, il en faut esperer le bon effet; quand on est tenté du desespoir, il faut faire des actes exprés & formels.

294 *Le Theologien familier,*
d'Esperance , dans les actes des
autres vertus & de Religion, l'Es-
perance y est enclose & conte-
nuë virtuellement.

Qu'est-
ce que
le desef-
poir. Le desespoir est vn grãd peché,
qui ruine, & fait perdre l'habi-
tude de l'Esperance.

Le desespoir est quand on se
represente impertinemment son
salut impossible, ou bien qu'opi-
niastrement on ne veut pas le
chercher, & pratiquer les moyes
de l'obtenir, demeurant dans vn
degoust & vitieuse paresse , qui
n'aime point le bien , ny le tra-
uail, ny les œuvres de la vertu,
mais qui porte à se desesperer.

Qu'est-
ce que
la pre-
som-
ption. La presumption est encore vn
vice contraire à l'Esperance: Ce
vice consiste à auoir tellement
vne bonne opiniõ de soy-même,
de ses forces, & de sa vertu , que

le presomptueux estime d'estre
suffisant par ses propres merites
& n'auoir besoin de la grace de
Dieu , ny du secours d'autrui
pour le bien , & s'appuye tant
sur la misericorde de Dieu , qu'il
estime que Dieu fera pardon sans
faire penitence , ny bonnes œu-
res , ou nous donnera ce qui
nous est necessaire sans le prier,
ny luy demander nos necessités.

Il y a sept choses principales à
esperer & à demander à Dieu,
comprises dans l'Oraison domi-
nicale, à sçauoir:

*Le Theologien familier,
l'Oraison Dominicale.*

1. **N**ostre Pere qui **P**ater noster
estés és Cieux. **P** qui es in Cœ-
Vostre nom soit lis.
sanctifié. *Sanctificetur*

2. Vostre Royaume *nomen tuum.*
nous aduienne. *Adueniat Re-*

3. Vostre volonté *gnum tuum.*
soit faite en la terre *Fiat voluntas*
comme au Ciel. *tua sicut in cœlo*

4. Donnez-nous au-*Et in terra.*
iourd'huy nostre pain *Panem nostrum*
quotidien. *quotidianum da*

5. Et nous pardon-*nobis hodie.*
nés nos offenses com- *Et dimitte no-*
me nous pardonnons *bis debita nostra*
à ceux qui nous ont *sicut Et nos di-*
offencez. *mittimus debi-*

6. Et ne nous indui-*oribus nostris.*
sez point en tentation. *Et ne nos indu-*

7. Mais deliurez-*cas in tentationē.*
nous du mal. *Sed libera nos*

Ainsi soit-il. *à malo. Amen.*

§. I V.

DE LA CHARITE'

LA Charité est la plus noble vertu de toutes les vertus morales, & theologiques mesme, parce qu'elle leur donne leur vie, leur forme, leur excellence, & leur merite : On peut bien faire des actes de Foy, d'Espérance, de Force, de Temperance, de Justice, &c. parce que leurs habitudes sont distinctes & différentes, ils ne tendent point à mesmes fins, & n'ont point mesmes motifs, ny mesmes contraires : mais ces actes de vertu n'auront point de merite, & ne seront d'aucun prix deuant Dieu pour la vie eternelle sans la Charité, d'où on dit que les œuvres sans la Charité sont mortes.

La Charité est vn vray acte

Quel
amour
est la
Chari-
té.

d'amour de bien-veillance, qui
regarde Dieu bon, comme bon,
& le bien du prochain pour l'a-
mour de Dieu bon.

De quel
amour
Dieu ai-
me il
l'homme

Dieu aime l'homme iuste ou
glorifié d'amour de bien-veil-
lance, d'où il peut arriver qu'en-
tre Dieu & l'homme il y ait vne
veritable amitié, Dieu aimant
l'homme; & l'homme aimant
Dieu reciproquement.

Cōbien
y a - il
de for-
tes d'a-
mitié.

Il y a trois sortes d'amitié: La
premiere est vtile, on aime pour
son interest: La seconde est dele-
ctable, on aime pour le plaisir:
La troisieme est honneste, on
aime pour la vertu & honneste-
té: Et cette derniere doit seule
porter le nom de vraye amitié,
& en elle se peut seulement re-
trouver l'amour de biē-veillance.

Cōbien

L'amitié honneste est de deux

sortes. 1. l'une est d'égalité, qui y a. il dé
est entre les égaux : l'autre est ^{sortes-}
d'excellence, qui se trouve en ^{d'ami-}
tre ceux, qui ont bien quelque ^{tié hon-}
communication ensemble, pour ^{neste.}
une mesme fin honneste, mais
sont en diuers degré, ordre ou
dignité : & en ce genre d'ami-
tié, l'amy rend à l'autre l'amour,
l'honneur & le plaisir, qu'il luy
doit, eu égard à son degré &
dignité.

L'amitié honneste d'excellence ^{Quelle}
est celle, qui se retrouve entre ^{amitié}
Dieu & les Justes, parce que ^{est en-}
les conditions de l'amitié s'y peu- ^{tre dieu}
uent suffisamment rencontrer, ^{& l'ho-}
excepté l'égalité, qui n'est pas
absolument necessaire, à sçavoir. ^{me.}

1. Vne mutuelle bien-veillance, ^{Quelles}
l'homme aime Dieu pour Dieu, ^{sont les}
& Dieu aimera l'homme & luy ^{condi-}
fera du bien. ^{tions de}
^{l'ami-}
^{tié.}

2. La bien veillance conneuë de part & d'autre ; l'homme ſçait ſ'il aime Dieu , & on eſt certain que Dieu aime ceux qui l'aiment.

3. Vne mutuelle communication , laquelle , quoy qu'elle ne ſoit pas entre Dieu & l'homme en ſemblable nature , degré & dignité , elle y eſt pourtant par eleuation à vn ordre ſurnaturel & diuin , au moyen de la grace diuine & ſurnaturelle , par laquelle l'homme iuſte eſt aucunement rendu ſemblable à Dieu , & participant de ſa nature diuine , comme dit ſaint Iean : *Voicy qu'elle Charité nous a donné le*

Ep. 2. c. Pere , d'eſtre , & nous appeller en-
3. v. 2. fans de Dieu. Et ſaint Pierre ;

Ep. 2. c. Afin que par ces choſes vous ſoyez
1. v. 4. fait conſors de la nature diuine : Et
dans cette cōmunicatiō Dieu fait

du bien à l'homme , & l'homme rend honneur à Dieu.

L'obiet de la charité , ou ce ^{que est} qu'il faut aimer par charité est l'obiet
1. Dieu entant que bon, sa bonté ^{pre-}
estant le motif, la raison ou ob- ^{mier de}
jet formel , pourquoy on l'aime ^{la cha-}
par la charité. ^{rité.}

2. Les autres choses qui sont L'obiet
bonnes, parce qu'elles sont bon- ^{second,}
nes, & participent de la souve-
raine bonté pour laquelle on les
aime comme obiet second de la
charité.

La Charité est habituellement
& fondamentalement dans le
fonds de l'ame , ou substance de
l'ame , parce que sous cette con-
sideration elle est la grace habi-
tuelle mesme , & est formelle-
ment dans la volonté par laquel-
le prochainement & précisément
elle s'exerce.

Quand la Charité est-elle infuse. La Charité se donne & s'aug-
 mente par les Sacremens, & par
 les œuvres meritoires, son aug-
 mentation se fait par degrez dans
 le suiet, où elle est, ne peut
 dans son accroissement trouuer
 de fin ny de limites dans la vie
 mortelle. Tout bon acte fait en
 grace augmente la Charité par
 son merite, parce qu'un tel acte
 demande quelque chose de sa
 condition, ce qu'il peut meriter
 est la grace dans la voye que dieu
 donne tousiours suivant sa pro-
 messe, en bien esperant & la vie
 eternelle dans la patrie.

La charité est-elle semblable au Ciel & en terre. L'habitude de charité en quel-
 ques vians est plus grande que
 celle de plusieurs bien-heureux,
 parce qu'il y en a plusieurs dans
 le Ciel avec la seule habitude re-
 ceuë au Baptisme, & dans la terre

re il a celle-là en plusieurs avec augmentation par les bonnes œuvres , & en consequence de cette habitude plus estenduë , & les actes de charité de plusieurs viuans en terre sont plus fort que de quelques glorieux au Ciel, parce que chacun faisant des actes à proportion de son habitude , là où l'habitude sera plus forte , les actes seront plus forts & de plus les graces actuelles dans le voyageur peuvent faire que l'acte excedera l'habitude; ce n'est pas que les actes dans la gloire ne soient bien d'une autre condition & excellence, à raison de l'estat bien-heureux , où est la claire veuë & plaine iouïssance de Dieu, cōstante & sans crainte de perdre ce que l'ô possède & où on

304 *Le Theologien familier,*
est deliuré des difficultez de la
vie mortelle , qui empeschent
les bonnes œuvres.

Com-
ment se
perd la
Charité

La Charité , quoy qu'elle
s'augmente par degrez meritoi-
rement , ne se perd , ny ne se
diminuë pas de la sorte , & com-
me sont les habitudes naturelles
acquises , mais elle se perd en-
tierement, & tout d'un coup par
vn seul acte de peché mortel,
parce que la charité faisant
l'homme iuste, & le peché mor-
tel son contraire le rendant cou-
pable , vn & vn seul la ruine
entierement; on ne peut pas estre
iuste & iniuste en mesme temps;
elle ne peut aussi estre diminuée
par le peché veniel, parce qu'il ne
luy est point cōtraire directemēt
& compatit assez avec elle & le
temps ny la cessation d'operer
cha

charitablement n'emporte rien, sinon quand à la ferueur.

L'ordre de la Charité est premierement d'aimer Dieu sur toutes choses, & par apres son prochain comme soy-mesme pour l'amour de Dieu. Quel est l'ordre de la charité.

L'amour de Dieu doit estre plus raisonnable que sensible, & plus intellectuel que sensuel, & dans la partie superieure de l'ame plus que dans l'inferieure, il doit estre appretiatif, ou de preference, de sorte que posé Dieu & quelque creature que ce soit au Ciel ou en la tetre pour en faire option, il faut preferer Dieu, l'aimer mieux & faire plus d'estime de luy que de la creature, aimer mieux tout perdre iusques à sa propre vie que de l'offenser. Quel doit estre l'amour de dieu

On aime quelquesfois plus sen. Cōmēt

Cōmēt
voit on
l'amour
sensible

siblement & plus passionnément
quelque chose que raisonnable-
ment, comme des parens aime-
ront le moindre de leurs enfans,
ou mesme vn seruiteur plus que
l'enfant, mais cēt amour n'em-
pêche pas celuy de preference.
Ainsi peut-il souuent arriuer dās
l'amour de quelque creature, ou
quoy que le sens & la passion
soient forts, quand on vient par
raison à faire prix avec Dieu, on
veut tout quitter, pour le prefe-
rer.

Après l'amour de Dieu vn cha-
cun se doit preferer à son pro-
chain, principalement pour le
bien spirituel: Et dans l'ordre du
prochain preferer les parens,
apres eux les alliez, & en suite les
amis. Quand il est question du
bien spirituel du prochain, dans

La nécessité, on le doit preferer à son bien temporel: La nature & la grace, qui ne se destruisent point, nous font leçon en ce cas, parce que l'un est plus que l'autre & le plus perfectionne le moindre.

La Charité dans son habitude, ^{La Cha-}rité & la grace habituelle n'en diffèrent point; mais la Charité dans ^{la grace} son total est davantage que la ^{diffèrent} grace habituelle, prise à part, pour la seule habitude; parce que la Charité comprend & l'habitude & les actes ensemble, ou ses moyens d'agir, c'est à dire, la grace habituelle & la charité operante par les œuvres.

Voyez la figure.

Je compare la nature de la Charité, & tout ce qu'elle contient, ^{A quoy} à un arbre qui a des racines, un ^{compar-}tronc, des branches des feuilles, ^{rés vous} fleurs, & fruits. ^{la Cha-}rité.

La Charité a pour sa racine la grace habituelle infuse de Dieu dans l'ame , qui s'y enracine , & s'y augmente par les œuvres méritoires. Le gros de l'arbre de la charité sont tous les bons mouvemens , les inclinations de la grace & bons desseins , qui sortent de cette habitude , excitez par les graces actuelles , considérées en general & en gros , sans estre encore spécifiées ny particularisées. Les branches de cette vertu sont les bonnes actions dans leur espece , & en particulier, qui s'estendent par tout, qui en tout temps portent de feuilles , qui sont les œuvres de misericorde corporelles , en reuestant , échauffant , & defendant les pauvres : des fruits en nourrissant les pauvres; ce qui s'estend

iusques aux aumosnes spirituel-
 les pour toutes sortes de person-
 nes : & des fleurs qui réioüissent
 & confortent par leur odeur &
 beauté, comme font consoler,
 conseiller, corriger, enseigner,
 prier pour autrui, & toutes les
 autres œuures de miséricorde
 spirituelles. Tout l'arbre se por-
 te en haut : il enseigne qu'il faut
 tout faire pour Dieu. Il est tou-
 iours viuant & verd : il faut ioin-
 dre la foy viue avec l'Esperance
 dans la Charité. Cét arbre se
 nourrit par les pluyes & rosées
 du Ciel, & fructifie par les cha-
 leurs du Soleil : La Charité s'exer-
 ce par les saintes inspirations &
 faueurs du Ciel, par l'aide des
 graces actuelles qui se reçoient
 dans l'entendement, memoire &
 volonté, & s'exercent par ces fa-
 cultez.

On doit faire des actes de Charité ou d'amour de Dieu , quand on se trouue dans l'occasion ou danger de peché mortel : quand on reçoit quelque Sacrement , & principalement celuy de l'Eucharistie: quand on fait quelque bonne œuvre, pour le moins implicitement, & avec l'intention virtuelle apres vne aëtuelle , & à l'article de la mort, ou peril de sa vie.

Les preceptes de la Charité sôt principalement deux , à sçavoir, aimer Dieu sur tout, & son prochain comme soy-mesme , lesquels premierement ont esté donnez à Moyse , écrits en deux tables de pierre , & distribuez en dix articles.

La premiere contient les Commandemens qui regardent Dieu: La seconde les loix qui touchent le prochain.

LA PREMIERE TABLE.

Exode 20.

1. **I**E suis le Sei- **V**N seul
 gneur tó Dieu: Dieu tu
 tu n'auras point adoreras, Et
 d'autres Dieux de-aimeras par-
 uant ma face: tu ne fairement.
 te feras tailler au-
 cun idole pour l'a-
 dorer.

2. Tu ne prendras Dieu en vain
 point le nom de tu ne iureras;
 ton Seigneur Dieu ny autre cho-
 en vain: Car le Sei-se pareille-
 gneur ne tiendra ment.
 point pour inno-
 cent celuy, pui au-
 ra pris le nom de
 son Seigneur Dieu
 en vain.

Les dimâches

3. Souuienne-toy tu garderas,
 de sanctifier le Sab- en seruâti dieu
 bar. deuotement.

LA SECONDE TABLE.

4. Honore ton pere & ta mere afin que tu viues longuemēt sur la terre, que le Seigneur te dōnera.

4. Tes pere & mere honoreras, afin que tu viues longuement.

5. Tu ne tuërās point.

5. Homicide point ne feras, de fait ny volontairement.

6. Tu ne commettras point adultere.

6. Luxurieux point ne feras de corps, ny de consentement.

7. Tu ne déroberas point.

7. Les biens d'autrui tu ne prendras, ny retiendras à ton escient.

8. Tu ne diras point faux témoignage contre ton prochain.

8. Faux-émoignage ne diras,

9. Tu ne con-

ne mentiras aucune

cunement.

uoiteras point

9. L'œuure de la femme de ton
chair ne desire-
prochain.

ras , qu'en ma-
riage seulement.

10. Ny sa mai-

son, ny sa terre,

10. Biens d'au-
ny son serui-
truy ne desire-

teur , ny sa ser-

ras , pour les

uante , ny son

auoir iniuste-

bœuf , ny son

ment.

asne, ny rien que

luy appartienne.

Tous ces preceptes sont faciles
avec la grace diuine à entendre,
& à pratiquer , parce qu'ils sont
fondez sur la loy naturelle , qui
d'elle mesme nous apprend no-
stre deuoir, & les veut faire gar-
der.

314 *Le Theologien familier,*
CHAPITRE VII.

DE LA GRACE DIVINE.

Qu'est-
ce que
grace.

LA grace généralement prise
est vn don de Dieu gratuite-
ment fait à l'homme, comme de-
pendant de sa pure bonté & libe-
ralité, à dessein de nous sauuer, &
nous attirer à luy en fin dernière.

La gra-
ce est-
elle ne-
cessaire.

La grace diuine & surnaturelle
est tellement nécessaire à l'hom-
me, dans l'estat où nous sommes,
que sans grace il luy est impossi-
ble de faire, dire, ou penser quoy
que ce soit de bien à la gloire de
Dieu, pour son salut, & meritoi-
re de la vie eternelle, soit en pra-
tiquant les Commandemens de
Dieu & les vertus Chrestiennes,
& en fuyant le peché, qu'il ne
soit prouenu & secouru de cét ai-
de surnaturel, qu'il attend de
Dieu seul.

L'homme de sa nature n'ayant que le peché & l'ignorance ne pourroit par ses actions naturelles meriter que des biens naturels, ou les faisant en peché s'obliger à la punition, si ce n'est le secours de la grace diuine, qui les annoblit & les rend meritoires des biens & d'une fin surnaturelle.

L'homme peut il quelque chose de luy.

On diuise la grace en plusieurs manieres.

Cōmēt se diuise la grace.

1. En grace qui vient dans nous, & se reçoit dans nostre ame : Et celle qui est au dehors de nous, comme est l'Incarnation de Iesus-Christ, les autres Mysteres de nostre Redemption, la parole de Dieu, le bien de ce que nous naissons de parens Chrestiens, nourris parmy les fideles, & autres semblables faueurs.

2. La grace interieure est, ou celle qui nous rend agreables à Dieu, ou celle que l'on appelle simplement grace gratuite, quoy que toutes les graces soient gratuites, c'est à dire données de Dieu de son bon gré, de sa pure volonté, & sans aucun merite humain, ny qu'il y ait aucune obligation.

Qu'est-ce que grace gratuite. Les graces gratuites sont celles, qui sont plus données pour autrui que pour celuy qui les a receuës, & ne iustificient point directement, comme sont le don des miracles, don de Prophetie, don de predication, d'administration des choses saintes, d'interpretation des saintes Escritures, don de plusieurs langues, d'instruction, de guerir les malades & autres semblables.

3. La grace qui nous fait agreables à Dieu est diuifée en habituelle ou iustificante, & actuelle.

La grace habituelle est vne qualité surnaturelle donnée de Dieu; & versée dans nos ames, qui formellement les iustifie, les annoblit, & les rend agreables à Dieu.

Qu'est-ce que la grace habituelle. Son office.

Son office est de rendre son suiet iuste & agreable à Dieu, mettre l'ame dans vn ordre ou estat surnaturel, capable de iouir de Dieu par la gloire, & donner le merite aux bonnes actions estant elle seule le fonds, & le principe de toute bonne action meritoire pour le Ciel.

Elle s'appelle habituelle, parce qu'elle est permanente dans son suiet par forme d'habitude, & à comparaison des habitudes naturelles, qui enclinent & facilitent.

Pourquoy l'appelle-on habituelle.

litent les puissances, à l'ouvrage;
 & ne sortent que difficilement
 de leur suiet, & parce qu'elle est
 le vray habit de l'ame, duquel
 elle doit estre reueſtue, pour
 agreer à Dieu, & qui toute nue,
 & avec le peché est difforme; &
 luy est desagreable. Elle s'appel-
 le aussi iustificante, parce qu'elle
 iustifie l'homme, & le rend agrea-
 ble à Dieu, le faisant sortir, ou
 le lavant de son peché, soit ou
 originel, ou actuel.

iusti-
 fiante.

Y a-il
 plus
 d'une
 grace
 habi-
 tuelle.

De cette grace habituelle on en
 fait deux : La premiere est celle
 qui iustifie l'homme, & qui entre
 la premiere apres le peché mor-
 tel en le chassant. La seconde,
 qui sont les degrez d'augmenta-
 tion de la premiere, & que Dieu
 donne par les merites de cette
 premiere grace. Ces deux gra-

ces ne sont qu'une mesme en es-
pece, qui porte ces deux noms;
à sçavoir; de premiere quand
premierement elle iustifie, & en-
tre dans l'ame, ou elle n'estoit
point; Et de seconde, quand elle
arriue au suiet iustifié par la pre-
miere. De la premiere on dit
qu'elle est le principe du merite;
& que le principe du merite ne
tombe point sous le merite, par-
ce qu'il ne se peut acquerir, &
pour le meriter, il faudroit estre
en grace, ce qui n'est point enco-
re pour lors; & iuste, parce que
du peché à la grace il n'y a aucu-
ne proportion. La seconde grace
se merite, & Dieu la donne, à
cause qu'elle est fondée sur la
premiere, & ce suppost qui agist
est iuste d'où Dieu luy donne ce
qu'il a merité sous sa promesse.

Quand
la gra-
ce est-
elle in-
fufe.

La premiere grace est ordinai-
rement infufe au Baptefme, & à
la penitence, & la feconde, par
les autres Sacremens, & toutes
les bonnes œuures faites en la
premiere, & mefme quelquefois
par ces deux Sacremens prece-
dens; Si par vn bon accident il
arriuoit qu'on les receuft en gra-
ce, & fans peché, ou originel, ou
mortel.

Cōbien
y a-il
de for-
tes de
merites
De cō-
dignité.

Il y a deux fortes de merites, ou
deux maniere de meriter.

Le premier s'appelle de condi-
gnité, quand la personne est en
grace, on l'estime vn fuiet digne
de Dieu, & capable de meriter
les graces feconde fuiuant les
promesses.

De cō-
gruité. Le fecond s'appelle de congrui-
té, ou de bien-seance & honnefte-
té; qui est quand de iustice on ne

merite rien , mais il est fort hon-
neſte & de bien-ſeance d'accor-
der ce que l'on demande , parce
qu'il est bon : Par le premier le
iuſte merite les graces ſecondes
habituelles, & les actuelles neces-
ſaires au bon œuvre , qui tend à
la vie eternelle , & est de la iuſti-
ce diuine de les donner, Dieu ne
les pouuant refuſer, poſé ſes pro-
meſſes, & l'eſtat des choſes com-
me il les a eſtablies : Par le ſe-
cond on merite les biens natu-
rels , & les ſurnaturels pour
autrui, ou pour ſoy ſi on est priué
du premier eſtat , & que l'on ne
s'y trouue pas , pour les meriter
dignement. Cét eſtat de congrui-
té peut ſouffrir refuſ , & le ſouf-
fre ſouuent, Dieu ne iugeant pas
bon d'accorder en cette maniere
tout ce qu'on luy demande.

La grace actuelle est nécessaire avec l'habituelle ; afin que l'homme fasse yne bonne action surnaturelle & meritoire de cōdignité.

Qu'est-ce que la grace actuelle.

La grace actuelle est vn don de Dieu, ou vne qualité surnaturelle enuoyée de Dieu à vne ame, laquelle ne s'arreste point par forme d'habitude, mais passe incessamment: cōme vñ acte passer apres son effet.

Enquoy consiste la grace actuelle.

La grace actuelle cōsiste en lumieres & bons mouuemens de l'ame excitez de Dieu, pour la porter au bien par ses facultez, l'entendement, la memoire & la volonté, où elle exerce ses fonctions. Dans l'entendement, elle donne des lumieres & des connoissances de ce qu'il faut faire & fuir; dans la memoire, elle met la souuenance des bien-faits de

Dieu & de ses punitions, des exemples, & de ce que l'on a sceu; & dans la volonté: elle inspire les desirs & resolutions de bien faire & luy aide en ses actions.

La grace actuelle se diuise en grace preuenante ou operante, qui est la mesme chose: Et grace subsequente ou cooperante, qui est aussi la mesme.

La grace operante est vne lumiere, ou connoissance excitée dans nostre entendement, suiuy d'un bon mouuement de la volonté, qui se forme en nous par le secours diuin & nous preuient, sans y auoir pensé, ny l'auoir merité: afin de nous porter à sortir du peché, ou faire vne autre bonne action. Et pour cet effet elle s'appelle aussi excitante. Cette grace, prise

*Cōmēt
se diui-
se la
grace
actue-
le. i.
Grace
operan-
te
qu'est-
ce.*

324 *Le Theologien familier,*
tout simplement , esmeut seule-
ment & n'effectuë pas encore fi-
nalement.

2.
Grace l'operante ou excitante est le li-
coope- bre consentement de la volonté
rante aux lumieres & bonnes pensées,
qu'est- ou bons mouuemens excitez par
ce. l'operante, qui se fait par vn ai-
de special de Dieu , & qui n'est
nullement distinct de la premie-
re, que quand à l'effet final; par-
ce que celle-cy est effectiue , &
conduit l'œuvre à sa fin.

Cōmēt La grace preuenante , qui se
se diui- peut appeller la premiere de tou-
se la tes , parce qu'elle preuient, pre-
grace mierement que toute autre, l'hō-
preue- me qui n'y pensoit pas, se diuise
nante. en suffisante & efficace.

1.
Suffi- La suffisante est celle qui appel-
sante le tellement la personne à bien
faire

faire, que si elle veut elle operera. qu'est-ce.

L'efficace est celle qui peut faire agir & le fait en effet, à cause 2. efficace qu'est-ce. que par elle, la personne ouvrant son cœur à Dieu luy donne son consentement, quoy que Dieu donne ses graces comme & quand il luy plaist, il ne laisse pourtant personne sans moyens suffisans pour son salut.

Les graces preuenantes sont, ou Les graces sont exterieures, ou interieures. elles in

Les graces interieures sont les terieu- bons mouuemens que le Saint res. Esprit forme dans l'ame, comme 1. on vient de parler.

Les exterieures sont l'occasion & la commodité de pratiquer les Sacremens, la Predication, les Catechismes, la bonne lecture, la bonne conuersation, le bon exemple, les recompenses, les

326. *Le Theologien familier,*
chastimens, & quantité d'autres
bons & salutaires euenemens,
qui donnent suiet de penser à son
salut.

DES · BONNES OEUVRES.

Qu'ap-
pelle-
on bon-
nes œu-
res.

Les bonnes œuvres sont les
actiōs vertueuses, faites pour
vne bonne & honneste fin qui
meritent l'approbation des hom-
mes sages.

qui est
capable
de bon-
nes œu-
res.

Les bonnes œuvres décrites de
cette façon peuuent estre faites
par toutes sortes de personnes
sans les vertus Theologales,
mais sans pouuoir neantmoins
rien meriter de condignité man-
que du principe.

Quel-
les sont
les con-
ditions
des œu-
res.

Les bonnes œuvres qui meri-
tent de iustice ou de condignité
les dons surnaturels, doiuent
auoir ces conditions suiuan-
tes.

1. D'estre moralement bñes ^{meri-}
c'est à dire, estre faites pour vne ^{toires.}
fin honneste & vertueuse, ap-
prouvée des hommes sages.

2. Estre actions humaines, c'est
à dire, faites avec raison, iuge-
ment, consideration, delibera-
tion & reflexion d'esprit.

3. Estre libres avec choix &
election & sans contrainte.

4. Estre faites durant la vie pre-
sente, apres la mort il n'y a plus
de merite, ny demerite : la nuit
vient où personne ne pourra tra-
vailler.

5. Par l'aide & secours de la grace
diuine ; pour estre dans vn estat
surnaturel, & en ordre & propor-
tion avec ce que l'on demande.

6. Quelles soient acceptées &
agréées de Dieu, parce que ce que
Dieu donne est toujours gratuit.

328 *Le Theologien familier,*
quoy qu'il soit merit , il ne nous
doit rien, s'il ne luy plaist, &
tout ce qu'il nous donne est gra-
ce & de grace.

C m t
est ce
que les
 uvres
iustific t

Les bonnes  uvres iustific nt
dispositiuement ; c'est   dire,
qu'estant faites en vraye & viue
foy avec le secours diuin elles
sont vne vraye disposition, au
moyen de quoy Dieu verse sa
grace dans l'ame, qui formelle-
ment la iustifie.

Les  u-
ures qui
vienn t
d'habi-
tudes  t
elles
neces-
saires.

1.

Les bonnes  uvres c me prier,
ieusner, donner l'aumosne, &c.
qui se font par l'habitude de leurs
propres vertus avec la charit ,
sont meilleures que celles qui
sont faites sans ces habitudes,
parce qu'elles sont plus ass u-
r es, plus promptes, & plus re-
solu s, & avec plus de plaisir, s s
moins d'oposit o ny c tradict o.

Et de plus, l'habitude estant

pour l'action l'œuvre est mieux qualifié; quand il en vient qu'autrement & est plus naturel, ayant vn principe & vne source naturelle, d'où il prouient.

Les bonnes œuvres sont de trois sortes, il y en a de viues, de mortes, & de mortifiées.

Cōbien y a - il de sortes de bonnes œuvres

Les bōnes œuvres viues ou viuant es sont celles qui sont faites en grace habituelle, & qui meritent de iustice.

Les œuvres mortes sont celles qui sont faites en estat de peché ou à mauuaise fin, qui ne meritent rien du tout, ou si elles meritent quelque chose pour leur regard, c'est de congruité seulement.

1.
Les œuvres viues.
2.
Les mortés.

Les œuvres mortifiées sont celles qui auoient esté faites en grace, mais le peché mortel arriuant elles ne sont plus de valeur pour

3.
Les mortifiées.

330 *Le Theologien familier,*
la vie eternelle , durant cét estat
deplorable du peché: Mais si par
la penitence le peché est par-
donné, elles sont viuifiées par la
grace, & restablies dans l'estat &
estime, où elles estoient aupara-
uant le peché mortel , Dieu le
voulant ainsi: C'est pourquoy on
les appelle mortifiées & non ab-
solument mortes.

Quel acte est ce de viuifier les œu-
res. La viuification des bonnes œu-
res est vn acte de la misericorde
de Dieu, qui veut bien par sa bô-
té redonner au pecheur penitent
ce que librement & volontaire-
ment il auoit perdu par son pe-
ché; il est aussi en quelque sorte
de iustice , que Dieu redonne à
celuy qui est rétré en grace avec
luy , les biens qui luy estoient
propres auparauant sa cheute, ou
sa disgrâce, & ne pas les retenir;
Quelle ou les donner à d'autres, ou les

laisser sans profit.

diffé-
rence y
a-il au
retour
des œu-
res &
du pe-
ché.

Il y a difference entre les bones
œuvres reuiuifiées & le peché
mortel pardonné, pour leur retour
parce que le peché mortel pardô-
né & mesme en nôbre formelle-

mēt & presisément ne retourne
point d'as l'ame par le peché mor-
tel suiuant commis de nouueau.

Dieu a dit qu'il ne se souuiendra
plus du peché pardonné : Et on
peut donner cette raisõ, le peché
n'est rié de reel, c'est vne priuatiõ
de la grace, & ainsi il ne peut sub-
sister nulle part apres auoir esté
effacé, ny reuenir : De plus l'hõ-
me iustificié ne retient plus aucun
droit, ny auantage sur son peché
passé à cause de quoy il y doie
r'entrer, & même il ne veut plus,
ny quand à la coulpe quand à la
peine. C'est vn acquest iniuste,
où il ne doit ny veut pretendre.

332 *Le Theologien familier,*
c'est l'œuvre du demon contraire
à l'œuvre de Dieu , & destructif
de la nature de l'homme : donc
nulle pretention de retour. En
dernier lieu , si le peché mortel
retournoit apres le pardon , il
faudroit , ou que Dieu , ou que
l'homme le commist derechef,
Dieu ne le peut , & l'homme ne
le veut point , & dans le peché
nouveau le viel effacé n'y est cō-
tenu ny formellement , ny vir-
tuellement , & partant il est sans
retour , si l'ingratitude n'y fai-
soit quelque chose , comme il
sera dit : Mais pour les bonnes
œuvres & actions meritoires ,
elles sont quelque chose de reel
& de vray , qui ne sont pas ab-
solutement perduës par le peché,
mais bien vtils pour lors à l'ou-
urier , à raison de son mauuais

estat qui en empesche le fruit & l'usage : elles demeurent pourtant & ont tousiours valeur deuant Dieu, & luy, qui est le premier Maistre de tout bien, les reserve, & ne les laisse pas perdre, Or quand l'homme reuient en grace avec Dieu, il entre en quelque maniere en droit sur les premiers ouurages, qu'il regarde comme siens & propres, supposé tousiours la grace; Et Dieu veut par sa bonté que son penitent iouisse de ses premiers droits, & rentre dans ses possessions, d'où il auoit esté iniustement chassé par l'ennemy, qui s'y estoit introduits.

CHAPITRE IX.

Du Peché.

LE peché est ce qui est fait, dit, desiré ou laissé à faire contre la loy de Dieu eternelle.

Qu'est-ce que le peché.

Afin que la faute soit peché, elle doit estre volontaire, faite avec iugement, qu'on appelle réflexion, ou aduertance de raison.

Cōmēt se diuise le peché. Le peché est diuisé premièrement en originel & actuel.

Le peché originel, qu'est-ce. Le peché originel est celuy, que nous contractions dans le ventre de nos meres, au point de l'union de l'ame avec le corps, provenant de la faute actuelle de nos premiers parens.

Le peché originel est il volontaire. Le peché originel n'est plus volontaire en nous; mais il l'a esté en Adam nostre premier pere, qui volontairement a desobey à Dieu, & peché contre la loy qui luy auoit esté donnée.

Adam en qualité de nostre pere premier, & avec lequel Dieu auoit fait paction pour luy & les siens, de leur conseruer le don

qui luy auoit fait de la premiere grace originelle en sa creation, & pour eux dans leur generatiõ, s'il ne l'offençoit point, ayant peché il a obligé ses enfans à ce mal du peché originel, & toute leur propagation, & les descendans par voye naturelle, s'il ny auoit exception, comme il s'est trouué dans la sainte Vierge, & les a mis dans vne impuissance, durât l'estat du peché, de faire aucune action agreable à Dieu, & digne de sa gloire, le peché l'empeschant, & la nature ne le pouuant d'elle mesme pour la disproportion, qu'il y a du naturel au surnaturel, & de la nature à la grace diuine.

Le peché originel est dans l'es-
sence de l'ame, & dans la volõté,
parce qu'il est en la maniere d'une

que le
suiet
du pe-
ché ori-
ginel.

qualité lequel priuant l'homme de la grace originelle , qui le iustificoit & luy faisoit faire les œuvres de la charité meritoirement & sans forte rebellion, il a infecté & occupé la place & le suiet de la grace, ou charité habituelle.

Quel mal fait le peché originel dans l'homme est 1. d'auoir rompu le dessein que Dieu auoit sur l'homme en le creant , de le porter à vne fin plus releuée que là où sa nature perissable le pouuoit determiner , qui estoit vne fin surnaturelle , non deuë à la condition naturelle , mais ainsi ordonnée de Dieu par la bonté sur-abondante du Createur , & d'vne autre maniere que dans l'estat de grace où nous sommes.

2. Il priue l'homme de la gra-

ce habituelle absolument nécessaire pour le Ciel.

3. Il amoindrit par son venin & affoiblit l'appetit & l'inclination naturelle de l'ame, tant au bien surnaturel que naturel même.

4. Il s'enflamme & deregle la concupiscence contre la raison.

5. Il met vn auuglement très-fâcheux dās toutes les passios, qui troublēt l'ame par leur desordre.

6. Il oblige aux peines de la faim, aux souffrances de la soif, des maladies & de la mort, où la nature auoit esté empêchée de tomber de la sorte qu'elle fait maintenant, pour le moins par le moyen de la grace originelle.

7. Il est la source de tous pechez mortels & veniels.

8. Finalement il est obligé à la mort éternelle, qui est de ne voir

338 *Le Theologien familier,*
iamais Dieu en sa gloire, pour y
participer.

Qu'est-ce que le peché actuel. Le peché actuel est celuy qui se commet par vne action, soit de parole, de pensée & volonté, ou par quelque autre acte vicieux & mauuais.

Comment se diuise le peché actuel. Le peché actuel se diuise en peché de commission & d'omission.

Commission. Commission est faire ce qui est deffendu par les preceptes négatifs.

Qu'est-ce. Omissio est laisser à faire ce qui est commandé par les preceptes affirmatifs.

Qu'est-ce. Le peché actuel se diuise encore en spirituel & corporel.

Comment se diuise il en core. Le spirituel est celuy qui regarde premierement l'esprit & s'y attache, comme sont la superbe, l'enuie, la haine, la colere, &c.

Qu'est-ce. Le corporel est celuy qui princi-

palement touche les delices du Qu'est-
corps, comme sont la gourman-
dise, le larcin, la luxure, &c. ^{ce.}

Le peché actuel se diuise en 3.
lieu en mortel & en veniel.

Le mortel est celuy qui se com- Cōmēt
met par vne grande & notable se diui-
action mauuaise & vitieuse, con- se il en-
sistant en vne auersion, ou detour core.
de Dieu, c'est à dire laissant Qu'est-
méprisant Dieu, & son amitié, ce que
& ses commandemens; & con- le peché
uersion, retour ou attache dere- mortel.
glée à la creature, qui est aimer
plus, ou vne personne, ou de l'ar-
gent, de l'honneur, son plaisir,
&c. que l'amitié avec Dieu: d'où
dans la penitēce pour retourner à
Dieu, il faut tenir vn chemin tout
contraire, & cōmēcer par l'auer-
sion de la creature & conuersiō à
Dieu par vne vraye repentance.

Pour-
quoy le
peché
mortel
s'appel
le-il
ainsi.

Le peché mortel s'appelle ainsi parce qu'il fait perdre la grace habituelle, qui est la vie de l'ame & l'oblige à la mort eternelle, comme le corps sans ame ne peut faire actions de vie, ainsi l'ame sans la grace de Iesus-Christ ne peut agir pour la vie eternelle.

Il y a vne malice ou qualité odieuse & vitieuse dans le peché mortel ; qui prouient tant de ce

D'où qu'il est contre Dieu & ses Com-
mandemens, que contre l'hon-
nesteté & excellence de quelque
vertu, quel'homme deuroit auoir
en veüe, quand il agit : de sorte
que le peché mortel en offensant
Dieu combat tousiours quelque
vertu morale ou Theologale, à
laquelle il s'oppose.

Le pe- Le peché qui est contre Dieu re-
garde

garde premierement , principa-
 lement & directement quelques-
 vns de ses diuins attributs & ado-
 rables perfections, à quoy il s'op-
 pose formellement, & non Dieu
 comme Dieu, mais Dieu tel, ou
 qualifié, c'est à dire , considéré
 sous quelqu'une de ses diuines
 perfections, comme la superbe,
 qui est vn appetit dereglé de pro-
 pre excellence ; est contre la
 gloire, la Maiesté & l'excellence
 de Dieu, où contre Dieu glorieux
 excellent, & maiestueux.

L'auarice, contre sa bonté & li-
 beralité, la luxe, contre sa tres-
 pure sainteté, la colere & la pas-
 sion, contre sa iustice & sa stabi-
 lité, la gourmandise contre sa
 vie souueraine, & sa sagesse in-
 finie, la paresse, contre son acti-
 uité perpetuelle dans le bien, &

342 *Le Theologien familier,*
l'enuie: contre sa bonté & sa mi-
sericorde.

Y a-il
des pe-
chez

Il y a des pechez plus grands
que les autres.

plus &
moins
grands.

1. A raison de leur espece, il y
en a qui de leur propre espece
sont plus grands que les autres,
comme ceux qui sont contre les
Commandemens de la premiere
table, qui regardent Dieu.

2. Eu égard à leur commence-
ment, à sçauoir, la raison & la
volonté; parce que plus ou moins
le iugement & la liberté. ont de
pouuoir, plus ou moins aussi le
peché est grand.

3. A raison de la fin du peché, si
on fait vn mal dās le dessein d'vn
autre, comme si on tuë pour dé-
rober, si on desrobe pour yuro-
gner, &c.

4. A cause de la vertu plus ou

moins noble, que le vice combat.

5. Pour la matiere du peché, comme la somme plus ou moins notable dans le larcin, & l'excès, ou le peu dans d'autres vices.

6. Raison des circonstances du temps, du lieu & des personnes, & les autres desquelles on a parlé traitant de la penitence.

Il y a deux choses notables dans le peché, à sçauoir, la coulpe & la peine deuë au peché.

Qu'y a-il de notable dans le peché.

La coulpe est vne deformité qui demeure dans l'ame apres l'acte du peché, qui la rend desagreable à Dieu, coupable & criminelle deuant luy; & on la peut appeller vne saleté, souilleure, horreur, &c. qui chasse la grace & rend l'ame horrible, sale & desagreable à Dieu.

La coulpe est ce.

Se peut

La coulpe & saleté du peché se

onfigu-
rer la
coulpe.

peut bien représenter par vn tableau gâté de quelque ordure, qui luy fait perdre son lustre & sa valeur, & faut ou le laver, ou le jeter au feu, ou à la pourriture: on peut appliquer à l'ame, qui est l'image de Dieu, salie du peché par le diable, qui est son ennemy, si elle n'est lavée par la penitence, elle ne merite que le feu d'enfer.

La peine du
peché
qu'est-
ce.

La peine du peché est l'obligation de souffrir, il n'y a point de mauvais acte qui de iustice ne demande emendation & correction.

Cōbien
y a-il

de pei-
nes du
peché.

Il y a deux sortes de punitions pour le peché, à sçauoir du dam & du sens.

La peine de
dam
qu'est-
ce.

La peine du dam est la priuation de Dieu dans sa gloire, au terme final, & dans le desespoir de iamais y pouuoir paruenir.

Cette peine prouient à raison de la coulpe, elle est ostée par les

Sacremens des morts.

Cette peine est plus grande que D'où
 l'autre, à cause que c'est la pri- prouiet
 uation du souverain avec le de- elle
 sespoir, qui est vn souverain mal, Quelle
 à vn souverain il n'y a point de est la
 plus grand, & la peine ou souff- plus
 france de soy n'est pas absolument grande
 vn souverain mal, parce qu'elle
 peut cōpatir avec d'autres biens.

La peine du sens ou du sentimēt La pei-
 est la peine de souffrir en conse- ne du
 quence de l'acte du peché, qui sens
 merite punitiō pour son deregle- qu'est-
 ment, & pour le plaisir de l'actiō. ce.

La peine du sens est de deux sor- La pei-
 tes; l'une est eternelle, qui est ne du
 pour les Enfers, l'autre est tem- sens.
 porelle; qui est pour cette vie, qu'est-
 ou pour le Purgatoire. ce.
 Y a-il
 plus

La peine eternelle par les Sa- d'une
 cremens des morts est changée peine
 du sens

1.
2.
en temporelle, parce que la coulpe estant ostée par la grace, il n'y a plus d'obligation d'estre damné, l'un & l'autre est quelquefois entierement osté selon la disposition du penitent.

La peine
necter-
nelle
change
elle.
Pour-
quoy la
peine
est elle
eternel
le.

La peine du peché mortel de soy est eternelle, & infinie en sa durée.

1. A cause que le peché mortel est contre Dieu, qui est vn objet infiny, offensé par le peché.

1. Et principalement à cause que dans ce terme & estat final miserable il n'y a point de lieu de vraye penitence salutaire, point de secours surnaturel, point de moyens instituez de Dieu pour en sortir & y satisfaire, ny de pardon, mais rage & desespoir continuel pour iamais.

Pour- Le peché se remet formelle-

ment par la grace iustificante, & quoy le
 caufalement, & effectiuement ^{peché} est-il
 par les Sacremens: Dieu en eftant remis.
 toujours la premiere & princi-
 pale caufe.

Les pechez mortels pardonnez ^{Les pe-}
 ne reuiennent point apres par vn ^{chez}
 autre peché mortel commis de ^{pardō-}
 nouueau, au moins formellement ^{nez re-}
 & directement: on dit neant- ^{uien-}
 moins que le peché reuiet, & ^{nēt-ils}
 renaift dans l'ame par le peché
 fuiuant du relaps, à caufe d'une
 notable ingratitude, qui eft dans
 le pecheur, & s'enferme dans
 l'acte de fon peché, pour auoir
 oublié & méprisé Dieu, fon bien-
 fait, & le pardon de fa faute, ce
 qui augmente le peché nouueau,
 & le fait plus grand, & quel-
 quefois cette ingratitude peut
 eftre fi enorme & fi exceffive,

348 *Le Theologien familier,*
que la grande malice du second
peché, qui est la recheute, peut
égaler les précédens pardonnez,
& en cette sorte on dit que les
pechez reuiuent, parce qu'on de-
merite autant deuant Dieu, & on
merite autant de punition par le
peché & recheute suiuant, com-
me par tous les precedens, & vn
seul acte peut estre intensiuelement
plus grand que plusieurs en par-
ticulier.

Qu'est-
ce que
le pe-
ché ve-
niel.

Le peché veniel est vne action
mauuaise & dereglee, qui pour-
tant n'est pas notable, à cause
qu'il n'a pas l'auersion du mor-
tel, on le peut appeller vne cer-
taine lâcheté d'esprit, qui ne tiét
pas ferme aux commandemens
de Dieu : on l'appelle veniel à
cause qu'il est aisément pardon-
né, mesme sans Sacremens, & ne
fait

fait pas perdre la grace de Dieu,
 & mesme vne multitude de ve-
 niels ne peut composer vn moi-
 dre peché mortel, ils sont diffe-
 rens d'espece, & leur malice n'est
 point dans le degré du mortel,
 l'assemblage de plusieurs espe-
 ces, ou indiuidus, ne composent
 point vn tout essentiel: le peché
 veniel par progresz deuient mor-
 tel, c'est à dire, qu'en s'y accoustu-
 mant, & n'en faisant point de
 conscience, on tombe facilement
 dans le mortel du mesme genre:
 du petit on vient au grand.

Plu-
sieurs
veniels
peu-
uent-ils
faire vn
mortel.

Il y a plusieurs regles pour co-
 gnoistre le peché mortel d'auec
 le veniel.

Y a - il
des ré-
gles
pour
connoi-
stre le
peché
mortel,
& ve-
niel.

1. La nature enseigne d'elle mes-
 me à le connoistre, elle a horreur
 & honte du peché mortel, cōme
 de l'homicide, de la luxe, du lar-
 recin, &c.

350 *Le Theologien familier,*

2. Ce qui se voit de grand & notable contre les Commandemens de Dieu est iugé peché mortel, la raison voit cela & en iuge, si c'est vne legereté ou vne foiblesse, elle voit autrement.

3. La malice & le mal fait deliberé, qui nuit ou peu, ou notablement, si c'est sans y penser ou exprés, on le iuge grád ou petit.

4. Quand la matiere est notable, d'importance ou legere.

5. Quand la sainte Escripture deféd quelque chose, ou le condâne de mort, c'est vn argument qu'il y a peché mortel à luy des-obeir.

6. Quand l'Eglise commande sous de grandes peines, ou propose les choses de la Foy, il y a peché mortel à luy des-obeir.

7. L'opinion commune des gens doctes est vne loy suffisante, pour connoistre la differéce du peché

mortel d'auec le veniel.

Si on est interrogé du nombre des pechez , on peut répondre qu'en indiuidu & en particulier il y en a vne infinité: qu'en espece il y en a plusieurs, dont il y en a sept capitaux , ainsi dits pour estre la source , & les chefs des autres, à sçauoir, l'orgueil , auarice, luxure, colore, gourmandise , enuie & la paresse: Et qu'en genre il y en a vn, qui a esté généralement definy , *Ce qui se fait, dit , ou desire contre Dieu.*

Respon-
se à la
questiō
cōbien
ily a de
pechez

De propre excellence: il Super-
cōprend quelque fois le be.
mépris de Dieu, & de ses
dons naturels, & des sur-
naturels , & de son pro-
chain , il pense que tout
luy est deu, & qu'il le me-
rite , & de cette racine

Qu'est-
ce que
super-
be.

Ce qui
prouiēt
de la
super-
be.

Est, vn appetit deregulé & desordonné.
vient la vaine gloire, qui
engendre la iactance,
l'inuention de vicieuses
nouueautez, hypocrisie,
l'opiniaistreté, la discor-
de, le debat, la desobeis-
sance, la curiosité, la
presomptiom, où par
tout là il y a de l'appetit
desordonné. L'appetit de
propre excellence, qui
n'est pas desordonné,
n'est pas vicieux, on peut
desirer d'estre plus ex-
cellēt en vne sciēce ou art
qu'vn autre sāt pecher.
Des richesses: & de cette
passion sans mesure d'a-
uoir suit la volonté de
prēdre & retenir iniuste-
ment le bien d'autrui, la
dureté de cœur pour ne

Qu'est-
ce que
de l'A-
uare.
Aua-
rice. rice.

se subuenir pas , ny aux
siens,ou à son prochain,
dans vne griëue, ou ex-
trême necessité , & la
maudite vsure. On peut
bien desirer , mais rai-
sonnablemēt, il est iuste
de desirer pour en faire
du bien à autrui , sans
frauder personne.

De l'acte de la chair,
qui s'estend à la forni-
cation , adultere , & au-
tres especes d'inconti-
nence & d'impureté.

Qui porte a estre triste,
ou affligé du bien d'au-
trui , & à se rejouir du
mal : ce qui se pourroit
faire; si c'estoit pour son
bien , ou de son pro-
chain, ou du public.

Ce qui
en pro-
vient.

Qu'est-
ce que
la lu-
xure.

Luxu-
re.

Qu'est-
ce que
l'enuie

Enuie

Est vn appetit deregle & desordonné.

354. *Le Theologien familier,*
 Gour. Du boire & du manger;
 man- cet appetit est naturel &
 dise. nécessaire pour l'usage;
 qu'est mais la sobriété doit em-
 ce. pescher l'excez dans la
 quantité, & dans la qua-
 lité.

Qu'est- De vengeance; c'est vn
 ce que Ire, mouuement naturel de
 la cole- l'appetit irascible, s'il est
 rel cole- excité par vn bon motif,
 re. & pour vne bonne fin, il
 est bon : si c'est pour vn
 obiet naturel, le mouue-
 ment est semblable, s'il
 va contre le prochain, &
 s'éleue en railleries, in-
 iures, maledictions, &c.
 il est peché.

Qu'est- De repos & de ne rien
 ce que faire de bié, & principa-
 la Pa. lement dans les oeures
 resse.

Ses
mau-
uais ef-
fers.

spirituelles : s'il porte
vne tristesse, ennuy, ou
degoust des choses spi-
rituelles & saintes, com-
me est de la sainte Messe,
du seruice diuin & des
Sacremens, cela ne peut
qui ne soit vn grand pe-
ché : L'ennuy de sa vie,
se lasser & inquieter de
souffrir, le desir impa-
tient de n'auoir point
esté, le regret d'estre au
monde, la volôté d'estre
plutost vne brute qu'vn
homme, sont de grands
pechez, qui sont conte-
nus sous cette espee de
paresse.

Les pe-
chez
diffe-
rent ils

Les pechez sont distincts & differens en espece, ou à raison de leurs suiets, comme sont les personnes de qualité, où ils se trouvent, soit actiuellement ou passivement, ou de leur obiet formel, & de leurs fins & pretentions, ou à raison des vertus distinctes que les vns combattent, & à cause des circonstances changeantes.

Y a-il
des re-
medes
contre
les pe-
chez.

Les remedes des pechez sont l'usage des Sacremens, lire ou escouter la parole de Dieu avec attention & deuotion, la frequente priere, la bonne conuersation, la fuite des meschans, de leurs mauvais exemples & des occasions, la pratique des conseils, la soumission à ses superieurs spirituels, & l'obeissance aux saintes loix.

CHAPITRE X.

DES LOIX.

LA loy est la regle & la mesure de nos actions, suivant la-^{ce que} la Loy. ^{Qu'est-} quelle nous devons faire le bien & fuir le mal.

Il y a quatre sortes de loix principalement & generalement, à ^{Cōbien} y a-il de for-
sçavoir, la loy eternelle, la loy ^{tes de} naturelle, la loy Diuine, & la ^{Loix.} loy humaine.

La loy eternelle est la pensée, ^{La 1re loy} ou volonté de Dieu eternelle, par ^{eternel.} laquelle il a déterminé la fonction ^{le qu'est} à chaque chose, & la fin à laquelle ^{ce.} il la conduit. Cette loy oblige, & est d'eternelle verité, parce que Dieu ne se peut pas tromper, & toutes les autres loix dependent de celle-cy comme la premiere, & qui est la regle des autres.

358 *Le Theologien familier,*

2.
La loy
naturelle
qu'est-
ce.

La loy naturelle est ce qui est de commun à tous les hommes, & qu'ils connoissent par le seul instinct, ou lumiere de raison, comme de ne faire tort à personne, honorer Dieu, respecter les parens, conseruer & defendre sa vie, &c. Cette loy est vne participation de la premiere, elle est immuable, & ne peut changer.

3.
La loy
diuine
qu'est-
ce.

La loy diuine est ce que Dieu commande & ordonne par certaine regles & preceptes écrits, comme est la loy ancienne, donnée à Moÿse avec tous ses ordres, tant pour les Sacrifices que pour les mœurs; & la loy nouuelle ou Euangelique, ou loy de grace establee & instituée de Iesus-Christ, dans laquelle estât Chrétiens & fideles nous viuons. On

appelle cette loy positive, parce qu'elle est posée & instituée par certaine regles determinées par Iesus-Christ, apres la loy eternelle & la naturelle.

La loy humaine est celle qui est établie par les hommes, qui ont autorité & pouuoir d'obliger sous certaines peines ou recompenses, pour faire obseruer ce qu'ils ordonnent. La loy humaine.

L'Eglise soit en corps dans ses Conciles, ou dans la personne du Pape, ou des Euesques, & des autres Pasteurs, chacun pour son regard, suivant son pouuoir, peut faire & fait des loix, qu'on appelle loix positives Ecclesiastiques.

Les Roys & Princes souuerains, les Republiques & les Communautés font des loix, à quoy leurs

qui
fait de
loix.

360 *Le Theologien familier,*
subiets sont obligez d'obeir sous
peines de souffrir les iustes puni-
tions qu'ils ordonnent.

Droit
des gēs
qu'est-
ce.

Le droit des gens, ou des na-
tions sont certaines loix, en qui
tous les peuples sont conuenus,
& se sont accordés, & qu'ils ob-
seruent comme loix premieres &
naturelles, comme aussi s'en est
vne espece. Cette loy regarde le
bien de la société civile & hu-
maine, comme est de diuiser les
châps, partager les biēs, posseder
certaine choses, laisser les autres
en commun, contracter, vendre,
faire la guerre, & plusieurs au-
tres choses, ceux qui font contre
les loix offensent l'auteur de la
loy, & quiconque peche contre
la loy en merite la punition.

La punition est corporelle ou
spirituelle.

La

La punition corporelle consiste en quelque priuation des biens ou peine de corps que l'on appelle confiscation.

La punition spirituelle regarde l'ame, qui est ou la coulpe du peché, qui priue l'ame de la grace, ou les censures & peines Ecclesiastiques, ou les peines de l'autre vie, ou mesmes les actes de la penitence, qui avec profit punissent le peché.

La Coustume est vne sorte de Coustume
qu'est
ce. loy commune à certaines personnes, qui a force, & qui est suivie, quand elle est bien establee.

Coustume est vn certain droit & pouuoir de faire vne chose, qui est introduite de long usage, & par vn commun consentement tendant à vn bien; & non contre les premieres loix: Les loix posi-

362 *Le Theologien familier,*
tiues humaines sont quelques
fois esteintes par la coustume
bonne & receuë qui leur est con-
traire, & les rend nulles.

qui in-
troduit
la cou-
stume.

La Coustume est quelquefois
introduite à cause de quelque de-
sordre, & faute de loy & d'obeis-
sance au Superieur.

La Coustume est bonne quand
elle n'est point contre vne loy
meilleure, quand elle ne preiu-
dicie à personne d'as sa legitime,
quand elle este vne autre mau-
uaise coustume: quand elle abro-
ge quelque loy humaine, dont
l'vsage n'est plus bonne pour le
temps quoy qu'elle eust esté bon-
ne dans son commencement, &
quand elle est approuuée ou cō-
firmée par vne loy positieue, ou
par la volonté du souuerain.

La cou-

La Coustume, quoy que bon-

ne & generale , est abrogée ^{comme}
 ostée par les loix positives & ^{le est}
 posterieures des souverains. ^{ostée.}

Le temps requis pour establir
 & faire qu'une loy positive obli-
 ge , est quand elle est signifiée
 & suffisamment publiée , ce que
 l'on appelle promulguer; Il n'est
 point besoin que cette promul-
 gation soit faite à tous les par-
 ticuliers que la loy peut & doit
 obliger , la forme ordinaire de
 chaque lieu suffit.

Le temps pour établir vne Cou- ^{Quel}
 stume , & faire qu'elle ait for- ^{temps}
 ce de loy , est diuers selon le ^{faut-il}
 pais & les nations , elle ne peut ^{pour}
 pourtant ordinairement auoir ^{faire}
 lieu & valeur , qu'il n'y ait plus ^{coustu-}
 de dix ans pour le moins qu'elle ^{me.}
 ait esté introduite.

CHAPITRE XI.

DE LA RELIGION.

Qu'est-
ce que
Reli-
gion.

Religion est vne vertu qui rend à Dieu , ou fait que nous luy rendons l'honneur & le culte , qui luy est deu , comme au premier & souuerain principe de toutes choses.

Culte
qu'est-
ce.

Culte est plus general qu'honneur simplement pris, parce qu'avec honneur il comprend les prieres , les sacrifices , & tous les honneurs que l'on rend à Dieu, & qui font le culte.

Honneur
qu'est-
ce.

Honneur est vn respect ou témoignage exterieur de quelque excellence, que l'on rend à quelqu'un , soit en flechissant le genouil, baissant ou decouvrant la teste, ou en quelque autre sorte.

Il n'y a que l'assemblée des fideles Chrestiens , qui est l'Eglise

Catholique, Apostolique & Romaine ; qui meritent de porter le nom de Religion, quoy que plusieurs autres sectes se l'attribuënt faussemēt, cōme sont Juifs, Turcs, Heretiques & autres sortes.

Les marques de la vraye Religion sont les autels & les sacrifices instituez de Dieu , par lesquelles les fideles luy témoignēt leur obligation & leurs devoirs: Et dans l'Eglise Romaine seule y a des autels & sacrifices sacrés & legitimes instituez par I. C. vray Dieu, Sauueur de tous les hommes, qu'il a enseignée à ses Apostres & disciples , & eux à leurs successeurs iusques à nous , tant par escrit que par tradition.

Il y a trois sortes de culre ou honneur qu'on peut rendre , à Cōbiē

y a - il ſçauoir de latrie , d'hyperdulie
de for- & de dulia.
tes de
culte.

1. Latrie est vn entier ſeruiſſe de
qu'est- la creature , & vn honneur ſou-
ce. uerain rendu à Dieu, comme pre-
mier & ſouuerain principe , au-
quel ſeul il appartient, & non à
aucune creature pure , pour ex-
cellente qu'elle ſoit, cét honneur
eſt rendu par les ſacrifices princi-
palement , & l'adoration de la-
trie eſtant deuë à Dieu ſeul , le
premier precepte defend de la
rendre à autre qu'à luy ſeul.

2. Hyper-
dulie beaucoup moindre que celuy de
qu'est- latrie que l'on red à quelque cho-
ce. ſe qui eſt au deſſous de luy, & qui
pourtant l'approche en quelque
excellence qu'il luy a donné pour
s'en eſtre ſeruy en quelques-

uns de ses myſteres , comme eſt la Sainte Vierge; pour le myſtere de l'Incarnation, à laquelle on rend ce ſecond honneur, ſans intereſſer le premier.

Dulie eſt vn ſervice & honneur ^{Dulie} qu'eſt-
inferieur aux deux premières; ^{ce.}
qui eſt rendu aux Saints , à leurs reliques & images , ſans égalité ny comparaifon du premier, mais approchant du ſecond.

Tous ces trois honneurs ſont rendus à Dieu à qui tout eſt deu; & apres luy on rend les deux derniers à ſes creatures , qui le meritent pour ſon honneur & excellence ſouueraine.

Il y a pluſieurs moyens dans ^{Y a - il}
la Religion ; par leſquels on ^{plu-}
réd à Dieu & à quelques creatures ^{ſieurs}
pour luy l'honneur & le culte, que ^{moyés.}

de ren-
dre le
culte.

les fideles ont en affection, à sça-
voir, la deuotion, l'oraison, l'a-
doration, le sacrifice, le vœu,
les dismes, & le serment.

II.
Deuo-
tion
qu'est-
ce.

La deuotion est vne ferueur
& affectiō religieuse, par laquel-
le on s'addonne & s'affectiōne
entierement à seruir Dieu par
sentiment & consideration de sa
souueraine excellence, & que
nous ne sommes rien deuant luy:
comme vn seruiteur qui se don-
ne entierement à vn Prince: Ain-
si ceux, qui se donnent particu-
lierement à Dieu & le veulent
mieux seruir que les autres, sont
appelez deuots, comme person-
nes vouïées & données à Dieu,
à son seruice, & aux Saints apres
luy & pour luy.

2. Orai.
son
qu'est-
ce.

Oraison ou priere est vn saint,
humble & deuot parler, qui se

fait avec Dieu , éleuant nostre esprit & nos pensées à luy , & avec respect & attention on luy expose les necessitez , on luy demande les necessitez de l'ame & du corps aussi , & on apprend de luy à faire sa volonté.

Il y a deux sortes d'Oraisons, à sçavoir, la vocale & la mentale. Cōbien y a-il de sortes d'oraisons

L'Oraison ou priere vocale est prononcer de la bouche , & reciter intelligiblement de parole ses prieres par memoire ou par écrit, iointes avec la pensée & l'intention bonne , qui les forme & les anime, & les dresse & conduit à Dieu , comme sont chanter ou reciter l'Office diuin , celebrer la sainte Messè , & faire les autres prieres ordinaires.

L'Oraison ou priere mentale, 2. Oraison mentale
ou qui se fait seulement par la

qu'est-
ce.

370 *Le Theologien familier,*
pensée & dans l'interieur de l'a-
me , & est vne sainte & secrette
occupation des sens interieurs,
comme sont le sens commun, l'i-
magination avec la memoire,
l'entendement & la volonté, sur
quelque suiet pieux & deuot;
pour en former des considera-
tions saintes , en tirer des affe-
ctions pieuses, & des resolutions
fortes , & de-là aller à l'vsage;
& pratique des bonnes œuvres,
afin de purger, illuminer, & per-
fectionner l'ame , tant dans ses
fonctions interieures qu'exte-
rieures : Et enfin pour la porter
finalement au plus haut degré de
la charité , qui est l'vnion par-
faite avec Dieu.

L'Oraison métale se peut
 fotmer en la maniere sui-
 uante: En se mettant à ge-
 noux, se représenter forte-
 ment que Dieu est dans ce
 lieu là, où on est, que nous
 le voyons present, & qu'il
 nous voit, & que même
 nous le sentons en nous,
 ou proche de nous.

Le sens commun doit ré-
 presenter Dieu par tout, &
 avec cette preséce de dieu
 se représenter aussi I. C.
 qui nous voit du Ciel; ou
 qu'il est proche de nous ou
 souffrir, ou faisant quelque
 chose, qu'il nous regarde,
 & que nous le cōsiderons.

Deuant le S. Sacrement;
 cōsiderer que Iesus-Christ;
 qui y est, nous voit prier &
 demãder à Dieu la grace de

Le
 sens
 commun.
 r. La
 presen-
 ce de
 Dieu.

Brie-
ve-
ment

L'i-
magi-
natiō
& la
me-
moi-
re.

i.
. Pro-
positiō
u fait.

le bien adorer & de faire vn
bō profit dās l'oraison pre-
sente. On peut aussi prier sō
bon Ange, quelques Saints,
& principalement ceux qui
se retrouueront dās le my-
stere proposé s'il y en a.

Il faut se proposer la chose
que l'on veut mediter, soit
ou vn mystere de la vie,
mort & Passion de nostre
Seig. I. C. & vn tout seul,
ou quelque autre suiet, cō-
me de la Creation, du Para-
dis, de la mort, &c. Se pro-
poser & s'imaginer le my-
stere se passer deuant soy, ou
estre au lieu mesme, & que
la memoire soit pleine de
l'histoire, pour voir desuite
la chose cōme elle se pas-
se. Pour les autres suiets on

se les propose, comme l'on peut, comme ils sont, ou à la façon de quelque chose sensible parce que c'est l'imagination qui opere icy avec la memoire. suffi-
sam-
mēt.

Le raisonnement suit, L'en-
qui est l'ouurage de l'entē-
dement, qui fait des confi-
derations & des raisonne-
mens sur le suiet proposé
ou imaginé, quelquefois
aussi il demande, *pourquoy* ?
& respond, se dōne des rai-
sons, & tire des consequen-
ces, il admire, il loue, &c.
Il faut faire peu de conside-
rations, vne seule suffit :
si l'esprit n'y trouue son
goust, il faut passer à vn au-
tre doucement.

2.
3. Me-
dita-
tions.

Exa-
cte-
mēt.

La volô-
té. Lavolôté s'échauffe,quâd
elle a esté bié excitée & é-
clairée par les cōsideratiōs
de l'entendemēt: Elle doit
produire des affectiōs, des
sentimēs interieurs & affe-
ctifs sur la chose meditée:
Et faire des resolutiōs, ou
de mieux aimer & servir
Dieu, ou mieux viure, &
haïr le peché, ou de tra-
vailler davantage pour
Dieu au bien des autres,
ou à se corriger.

3. Affe-
ctions.

Forte-
ment. Quelquefois les affectiōs
viennent plutoſt, & en ce
cas il faut les prédre, mais
prudemment pourtant, &
non pas tousiours.

Uſage Il faut conclure 1. par a-
ctiōs de graces des bons
sentimens, affectiōs &
resolutions, que Dieu a

donné dans l'Oraison.

2. Offrir à Dieu tout ce qu'il nous a donné dans l'Oraison, & son Fils même, ses merites, son sang, ses souffrances, &c.

3. Le prier de donner benediction à nos actions, affectations, & aux resolutions, & la grace de les effectuer, de nous donner les vertus de son Fils, des SS. & principalement celles qui nous sont necessaires, & de le bien & fidelement servir & executer les resolutions prises.

4. Il faut tascher de prendre & retenir quelque piece de l'Oraison, & la détacher des autres, pour durant le iour en faire des aspiratiōs, des retours de son esprit en Dieu, pour le rafraichir,

5. Con-
clusion.

Suc- | quelque profit en pratique
 cin- | & s'en souuenir tant dans
 ète. | l'ouurage que dans la re-
 mër. traite.

Com-
 bien ya
 il de
 parties
 de l'O-
 raïson.

Il paroist qu'il y a cinq parties de l'oraison mentale, à sçauoir la presence de Dieu, la proposition, la meditation, les affectiõs, & la conclusion. Mais à vray dire, il n'y a que les trois parties du milieu, qui sont les principales, qui composent la methode de l'oraison: celle qui les precede est comme la disposition, & l'autre qui les suit leur sert de conclusion.

peut-on
 faire
 quel-
 que
 idee
 des par-
 ties de
 l'Orai-
 son.

On pourra se représenter les parties de l'oraison par les doigts de la main, & les trois doigts du milieu designerõt les trois principales parties, ou le corps de l'oraisõ; Le poulce separé monstrera

la presence de Dieu , & le petit doigt , moindre que les autres & tourné vers l'ouvrage, signifiera conclusion & l'usage, on pratique des resolutions. Consultez le bien-heureux Monsieur de Sales, & les autres bons praticiens de l'Oraison.

La priere est utile , il fait bon ^{Quel-}
 prier elle est nécessaire , il faut ^{les font}
 prier: Elle est efficace, on obtient ^{lesqua-}
 de Dieu par elle: Elle est iuste, on ^{litez de}
 demande ce que Iesus-Christ a ^{la pri-}
 promis, & exposé dans l'Oraison ^{re.}
 dominicale : Elle est meritoire, ^{1.}
 on demande le salut , le Ciel , & ^{2.}
 les moyens d'y parvenir, comme ^{3.}
 aussi les biens temporels sous le ^{4.}
 bon plaisir de Dieu: Elle est com- ^{5.}
 mune & familiere, tous peuvent ^{6.}
 prier , iustes & pecheurs , bien-
 heureux & souffrans en purga-

toire : Elle est raisonnable , on prie Dieu comme le premier auteur de tout bié ; & Iesus-Christ comme premier & principal mediateur , & immediat intercesseur enuers Dieu , & les Saints qui sôt au Ciel , & en charité consommée , & aussi les Saints viuans , afin qu'ils prient pour ceux , qui demandent leurs prieres : Elle
7. est charitable , on prie generalement pour tous viuans , bons & mauuais , amis & ennemis , & pour les fideles defuncts : Elle est
3. bonne , si on prie en foy avec attention & pieté : Elle est libre , si on prie , ou de pensée seulement , ou d'esprit & de parole ensemble , on prie en tout lieu , mieux à l'Eglise , en toute posture ; mais plus reueremmēt à genoux : Elle oblige quelques-vns comme les

Ecclesiastiques , ceux qui en ont fait vœu , & ceux à qui elle est commandée ou ordonnée.

Adoration est vn acte extérieur ^{5.} Adora-
de Religion , par lequel nous tion
protestons à Dieu , comme sou- qu'est-
uerain de tout, nostre tres-hum- ce.
ble seruice & assuiettissement,
soit en baissant , enclinant , ou
découurant humblemēt la teste,
fléchissant le genoüil, se proster-
nant en terre , & faisant autres,
ou semblables sortes de soumis-
sion , & qui avec toute inégalité
& entière difference se rendent
aux créatures sans Idolatrie.

Sacrifice est vne offrande ou ^{Sacri-}
obligation d'une chose sensible, fice
ou sensiblement représentée, qu'est-
offerte & présentée à Dieu seul co.
par vn Prestre ou Ministre sacré,
legitamment esleu & député,

380 *Le Theologien familier,*
qui deuant Dieu & sur ses Autels
doit destruire & changer, ou
consommer ce qui est offert, en
témoignage du souuerain do-
maine, que Dieu à sur nous pour
la vie & la mort, & en significatiō
de nostre tres-humble subiectiō.

Quel-
les sont
les cō-
ditions
du sa-
crifice.) Pour vn vray Sacrifice il faut
1. qu'il y ait vn Prestre esleu &
deputé par vne vraye, sacrée &
legitime ordination, instituée de
Dieu dans laquelle il reçoie son
pouuoir d'offrir & de sacrifier.
2. que l'offrande soit quelque
chose de reel & sensible, ou qu'il
soit sensiblement représenté &
present, comme est Iesus-Christ
sous les especes sensibles dans
l'Eucharistie. 3. que dans le sa-
crifice l'Hostie soit diuisée, &
destruite par le sacrifiant. 4. que
cette action se fasse sur des Au-
tels designez à cet office. 5. &

que ce soit à Dieu seul à qui on porte l'intention du Sacrifice, cōme estant à luy seul à qui on doit sacrifier, dresser des Autels, edifier & dedier des Tēples, quoy que ce soit sous l'Inuocation des SS.

Le changement ou destruction En quoy consiste la destruction de l'Hostie. de l'Hostie, qui se faisoit aux anciens sacrifices estoit en tuant les animaux offerts, & l'entiere consommation ou destruction estoit

ou en les bruslant deuāt Dieu, ou les acheuant & consommant par vne autre maniere, cōme on faisoit aussi des autres sortes de sacrifices, chacun à son regard, selon la loy: Mais à nostre Sacrifice de la Ste. Messe la destruction y est mystique & paroist, lors que le Corps de I.C. est mis, cōme separé par la force des paroles sous les especes du pain, & sō sãg sous les

especes du vin, separées de celles du pain, comme il a esté expliqué parlât del'Eucharistie; parce qu'il represente le sacrifice sanglant sur la Croix où la mort separa le Corps & l'Ame dans la separatiõ du Sang d'avec le Corps, l'ame ne pouuant subsister dans vn corps, quãd certe entiere diuision y arrive: la cõsõmation entiere & accõplie peut-estre par la cõmunion.

A raisõ des choses qui s'offroiẽt anciennement, qui estoient fort differẽtes, on met distinction entre victime, immolatiõ & libatiõ.

viâ- Victime ou hostie est l'offrande
me. des animaux, comme des bœufs,
qu'est- moutons, agneaux, veaus, che-
e. vres, boucs, colombes, torterel-
c les, moineaux.

Immo- Immolation estoit des choses so-
lation. lides, comme pain, farine, encens,

blé, froment, & semblables choses, & se dit aussi des animaux.

Libation estoit des choses liquides, comme du sang, vin, huile, eau, ou autres semblables. Libatio

Vœu est vne promesse faite à Dieu de faire quelque chose de bon, ou meilleur qu'auparavant, avec pouuoir & intention de s'obliger: le vœu d'un moindre bien ne peut estre vœu. s.
Qu'est-
ce que
vœu.

Afin que le vœu soit vray & bon, il faut 1. qu'il soit fait avec pleine & suffisante deliberation, & auoir suffisamment raisonné, & pensé à ce qu'on fait; parce que le vœu tient de la rigueur; c'est vne charge nouvelle, & vne loy que l'on s'impose sans precepte diuin. Quel-
les sont
les con-
ditions
du vœu.

2. Avec la liberté, non par crainte ny force, non par tromperie ou erreur, mais de gré & librement; la violence dans

384 *Le Theologien familier,*
les choses qui doiuent estre li-
bres les rend nulle.

3. Avec intētiō de s'obliger, & de
tenir sa promesse pour l'executer.

4. Que ce soit d'une chose bōne
& agreable à Dieu, le vœu
d'un mal est vn crime, & le vœu
d'un moindre bien, ou de chose
indifferente est nul.

5. Que la personne qui promet
ait pouuoir de s'obliger, d'où les
enfans contre le gré de leurs pa-
rens, ou tuteurs durant leur mi-
norité, les seruiteurs & les ma-
riez, sans le consentement res-
pectif ne peuuent voier pour
s'obliger.

Y a-il
diffe-
rence
entre
vœu &
bon pro-
pos.

Il y a difference entre vœu &
bon propos. Le vœu est d'une
étroite obligation, & le bon pro-
pos est vne simple resolution de
faire quelque bien, sans penser

de s'obliger si estroitement, cō-
me est le dessein de ieusner, faire
quelque priere ou voyage.

Il y a plusieurs sortes ou espe- Cōbien
ces de vœu, à sçauoir. y a-il

Le vœu conditionnel est quand d'espe-
on met vne condition dans sa ces de
promesse, comme si ie gueris de vœu.
ce mal, ie feray vn tel voyage, & Condi-
la condition estāt arriuée on est tionnel
obligé d'accomplir sa promesse. qu'est-

Le vœu absolu est quand on 1.
promet absolument sans condi- 2.
tion, ce vœu oblige, quand il est Absolu
bien fait. qu'est-

Le vœu solemnel est quand pu- 3.
bliquemēt, & avec ceremonie on Solem-
voie deuant vn Superieur, cōme nel
le Religieux deuant son Abbé. qu'est-

Le vœu personnel est quād vne 4.
personne promet de faire quel- person-
que chose soy-même, & que cela nel
se. qu'est-

386 *Le Theologien familier,*
regarde seulement la personne,
cette obligation ne passe point à
vne autre personne s'il n'y auoit
quelque autre consideration, ou
qu'elle n'y consentist.

5.
Vœu
reel
qu'est-
ce. Le vœu reel est quand on pro-
met quelque chose de temporel,
comme est de donner l'aumosne.

6.
Mixte
qu'est-
ce. Le vœu mixte est celuy, qui est
meslé ou composé du personnel
& du reel, & les comprend tous
deux, comme de ieusner & don-
ner l'aumosne, le personnel n'o-
blige que la personne qui le fait,
le reel oblige les successeurs, ou
heritiers, en tant qu'il est iuste.

Le vœu
peut-il
cesser
d'obli-
ger. Le vœu cesse d'obliger par
commutation, irritation ou dis-
pense.

Commutation de vœu est chan-
ger le vœu en vn autre bien,
comme le ieusne en aumosne: Le

Superieur Ecclesiastique fait cer-
 te eschange, selon qu'il le trou-
 ue à propos; & celuy qui à voüé
 peut de luy - mesme changer,
 pourueu que ce soit en quelque
 meilleur bien.

Irritation de vœu est rendre l'o-
 bligation du vœu tellement nul-
 le, qu'elle n'oblige plus par
 apres. Le Superieur spirituel, &
 quelquefois le temporel peut
 annuler le vœu, principalement
 quand il ne l'a point approuvé,
 & qu'il a tout droit sur la per-
 sonne, & pour lors sans autre rai-
 son que parce qu'il le veut &
 que c'est contre son droit qu'il a
 esté fait; le pere rend nul le vœu
 de l'enfant, la mere apres la mort
 du pere, & apres eux le tuteur,
 pendant que les enfans sont sous
 leur charge & pouuoir.

Le pere spirituel fait le mesme pour les enfans, les mariez entr'eux, quand le vœu est contre les fins du mariage, & le maistre pour ses seruiteurs, quand c'est contre leur deuoir.

Le vœu irrité ou annullé ne reuient plus apres, & n'oblige plus parce que l'obligation en est ostée tout à fait par l'irritation.

^{3.}
Dispense
qu'est-
ce.   Dispense du vœu est quand le
superieur Ecclesiastique, soit le
Pape, ou l'Euesque, oste ou pour
tousiours, ou pour vn réps pour
de bonnes raisons l'obligation
du vœu, quoy que validement
fait : pour la dispense legitime,
il faut des raisons valables, mais
pour l'irritation; il n'en est point
necessaire, parce que c'est le
droit du Superieur : apres la dis-
pense, les raisons cessantes, ou

Le temps limité estant passé, l'obligation du vœu fait, retourne comme auparauant : mais apres l'irritation elle ne retourne plus; parce que la dispense leue l'obligation, & exempte seulement du fait, ou de l'execution pour vn temps, mais l'irritation oste l'effet & la cause.

Les Dismes sont vn droit deu de droit naturel & diuin à ses ^{4.} Dismes
Peres spirituels, qui sont les Pa- qu'est-
steurs legitimes, à cause de leur ce.
charge, & de la peine qu'ils ont d'administrer la parole de Dieu & les Sacremens.

Il y a de deux especes de dismes l'vne qui se prend sur les fruiets, que les champs & la terre produisent: l'autre est de ceux qui ne labourent point de terre, & qui pourtant reçoient l'instruction

390 *Le Theologien familier,*
& l'assistance spirituelle de leur
Pasteur comme les autres ; l'une
& l'autre est deuë , & se doit
payer par la loy de Dieu & de
son Eglise , & pourtant suivant
l'ordre , & les bonnes & ancien-
nes coustumes des lieux, pour ce
qui regarde la quote part ; ou
combien on doit payer.

7.
Ser-
ment
qu'est-
ce.

Le serment ou iurement est
vne attestation ou inuocation du
Nom de Dieu en témoignage &
certification de quelque verité,
pour faire croire ce que l'on dit
estre veritable , & asseurer de sa
promesse : Iurer par les creatu-
res n'est pas proprement ser-
ment, si ce n'est que le Nom de
Dieu y fust ioint.

Afin que le serment soit legiti-
me ou licite , il faut ces condi-
tions.

1. Qu'il soit en iustice, c'est à dire, que la chose soit iuste, & ne fasse aucū tort iniuste à personne
2. En iugement, c'est à dire, fait avec raison & cōsideratiō du fait.
3. En verité, c'est à dire, que la chose soit vraye, & non pas fausse, ou douteuse.

Le serment quoy qu'extorqué ou tiré par force peut obliger, quand la chose est licite, & qu'en effet on a eu intention de promettre, & qu'il n'y a point de fraude, ny de loy contraire.

Quand toutes les bonnes conditions du serment sont posées, il faut garder fidelité à qui que ce soit, iusques aux infideles, & aux heretiques; parce que cela est du droit naturel, & qui regarde les personnes; & non les mœurs: ce droit est vn des premiers, qui ne change point.

Quelles sont les conditions du serment.

Le serment violenté est il bon.

Faut-il garder le serment à tous.

Cōbien Il y a trois sorte de serment,
 y a-il le 1. est affirmatif, quād on asseu-
 de for re, le 2. est de promesse, quand on
 tes de re, le 3. de menace.
 sermēt. promet, & le 3. de menace.

8 Adiuration est prier, ou com-
 Qu'est- mander de faire quelque chose
 ce que par le Nom de Dieu, ou le moyen
 adiura- par le Nom de Dieu, ou le moyen
 tion. de quelque chose sainte, comme
 on adiure les demons par les
 exorcismes de l'Eglise.

Qui'sōt Il y a plusieurs choses contrai-
 les vi- res à la vertu de Religion, com-
 ces cō- me sont la superstition, qui est
 traies me sont la superstition, qui est
 à laver- vne vaine & fausse obseruation
 tu de dans le culte diuin & honneur
 Reli- des choses saintes en faisant plus
 gion. ou moins; meslant quelque cho-
 se de prophane, feignant de la
 sainteté, où il n'y en a point, sup-
 posant de faux miracles, & cho-
 ses semblables. L'idolatrie, qui
 est adorer les idoles. La diuina-

tion, qui est vouloir predire l'auenir contre les defenses de l'Eglise. Le blaspheme, le pariure, le sacrilege, la simonie, & autres choses semblables, contre l'honneur de Dieu, & le respect des choses saintes.

CHAPITRE XII.

DES VERTVS CARDINALES

VErtu est vne habitude de l'ame conforme à la raison, qui retient l'homme dans le milieu, & le porte au bien. L'extremité des vertus n'est pas vertu & est vicieuse, comme est la prodigalité & la chicheté, entre lesquelles est la liberalité: la force entre la temerité & lâcheté, &c.

Il y a quatre Vertus Cardinales, ainsi appellées, à cause que comme vne chose portée sur quatre piliers, ou sur vn quarré, est

Qu'est-ce que vertu.

Cōbien y a il de vertus Cardinales,

ferme & assurée ; ainsi toute la vie humaine, pour ce qui regarde les actions morales de l'homme, & ne point tomber dans le vice doit estre appuyée sur ces quatre Vertus, desquelles les autres vertus morales dependent, à

1. sçavoir, la Prudence, qui retient l'ame dans la verité, contre l'erreur & la curiosité.
2. La iustice, qui la porte au bien du prochain, contre l'iniustice & l'impuissance:
3. La Force, qui l'arreste dans l'égalité, contre l'aduersité : & la
4. Temperance, qui la retient dans la seule necessité ou besoin, contre le trop & le peu.

Les Vertus Cardinales conduisēt & dirigēt les principaux mouuements des forces de l'ame comme:

- A La Prudence conduit les actes de la raison à discerner entre le bien

& le mal , & mesme entre deux biens , & deux maux , & iuger lequel est à fuir, ou à choisir.

La temperance regle l'appetit concupissible au bien delectable, comme la force fait l'appetit irascible à entreprendre ou supporter ce qui est difficile : Et la iustice applique tous les actes de ces vertus au bien du prochain.

Ces vertus sont contre les quatre affections , ou inclinations originelles , la prudence contre l'ignorance, la force contre l'infirmité, la temperance contre la concupiscence, & la iustice contre la malice.

Elles sont pour les quatre ornemens de l'homme.

La prudence est pour le deuant, elle preuient & preuoit au choses

396 *Le Theologien familier,*
à auenir, la iustice est pour le der-
riere, elle regarde les choses pas-
sées, la temperance est à droit,
c'est à dire, pour les prosperitez
presentes, & la force est à gau-
che, c'est à dire, pour les aduer-
sitez presentes.

D De plus la prudence porte la
lumiere par tout, la iustice, nous
establit sur les choses qui nous
sont inferieures, la force nous
affermit sur ce qui est au dessus
de nous, & la temperance regle
ce qui est à l'entour de nous.

E La prudence choisit, la tempe-
rance prend garde au trop, la for-
ce au peu, & la iustice ordonne
de la fin.

F La prudence essit, la tempe-
rance vse, la force souffre, la iu-
stice distribuë.

G Enfin la prudence regarde la
science

science, la communauté, la force la magnanimité, & la tempérance la moderation, & sont les quatre sources de l'honnesteté de la vie.

DE LA PRVDENCE.

Prudence est vne vertu intellectuelle, ou habitude de l'entendement; conduisant effectiue-
Qu'est-ce que la 'prudence.
ment au bien par vne vraye raison les actions humaines & raisonnables.

Elle est la regle, l'esprit, & l'affaisonnement de toutes les autres vertus morales & acquises, elle regarde l'homme, & luy est necessaire en toutes sortes d'estats, soit dans l'œconomie, ou conduite de sa personne, soit dans le gouvernement & police, ou dans les arts & sciences
De qui est reigle la Prudence.

398 *Le Theologien familier,*
pratiques, parce qu'elle monstre
comment icy & maintenant il
faut agir.

Qui ap-
puye la
pruden-
ce.

La prudence est appuyée sur
trois aides, ou vertus singulieres,
à sçauoir la consultation sur les
moyens d'agir, le iugement clair
& droit, ou l'industrie pour fai-
re vne chose, & vn iugement se-
cond ou reflexion d'esprit pour
expliquer & adoucir la loy, ou
iuger par d'autres principes que
les communs, quād ils māquent.

quelles
sont les
vertus
suiettes
à la pru-
dence.

Les regles de la prudence, qu'o
appelle ses vertus integrâtes, ou
qui la rendent entiere & accom-
plie sont huiet, à sçauoir:

1.

La memoire pour agir sur l'ex-
perience des choses passées, fai-
sant profit des choses arriuéés.

2.

L'intelligence, pour conside-
rer attentiuement les choses pre-

sentes pour agir tant presentement qu'à l'aduenir.

La docilité, qui est de se laisser conduire & persuader par le conseil de sages. 3.

Vn prompt mais sage iugement, pour ne laisser fuir le temps, ny échapper l'occasion. 4.

La raison ou raisonnement qui est de considerer la fin, & les moyens d'y paruenir. 5.

La prouidence preuoit les euenemens, & iuger de quels moyens on se doit seruir, pour ne pas dire, ie n'y pensois pas. 6.

La circonspection, qui est de considerer bien les circonstances du fait, le temps, les lieux & les personnes. 7.

La caution ou preuoyance qui est de prendre garde aux trôpees, & embuches pour les éuiter. 8.

Manque de ces vertus les hommes, qui n'ont point de cōduite, ny d'ordre dans leurs actions, ne sont pas trop esloignés des brutes, qui n'agissent que par passion.

Fausse
prudence
ce
qu'est-
ce.

Il y a vne fausse prudence, qui est ennemie de Dieu, vicieuse & condamnable, que le saint Apôstre appelle prudence de la chair, qui cōsiste dans la passion, precipitation, inconsideratiō inconstance, negligence, éloignement de raison, iugement par les sens, & sans : charité. Elle se sert de la fraude, tromperie, finesse, ou vicieuse subtilité & souplesse, Elle est toute dans le soin deregulé des biens temporels & dans la satisfaction des sens, & des appetits ou passions.

DE LA IVSTICE. Qu'est-ce que la iustice.

LA Iustice est vne vertu morale, qui regarde autrui pour rendre à chacun le sien.

C'est vne forte & constante resolution de rendre à vn chacun ce qui luy appartient.

On appelle la iustice la mere & nourrice des autres vertus, & mesme la mere de toutes choses: elle donne à vn chacun le sien & le luy conserue.

Il y a de deux sortes de iustice, à sçauoir la distributiue, & la commutatiue.

La iustice distributiue est vne vertu qui fait distribuer les biens communs de la societé & communauté à chacun des particuliers, à proportiō de la dignité & qualité des personnes, & selon que plus ou moins on a cōtribué

Son cō- au bien de la communauté.

traire
qu'est- Le vice contraire à cette iustice
ce. distributive est l'acceptation des
personnes sans dignité, ny meri-
te de la communauté.

Qu'est- La iustice commutative est cel-
ce que le qui s'exerce dans les choses,
la iusti- sur lesquelles on a droit, domai-
ce com- ne, ou pouuoir de les changer de
mutati- main ou de nature, cōme sont les
tine. terres & maisons, la liberté des
biēs, meubles ou mobiles & cho-
ses séblables, à raisō dequoy on
fait de contracts, ventes de biens,
eschanges, dons, alienations, &
traitez & actes de iustice.

Son cō- Le vice contraire à cette iusti-
traire ce est les excez de fait, contre les
qu'est- biens, par les fraudes, vsures, ra-
ce. pines & larcins : Contre les per-
sonnes par l'homicide, blessen-
res, rauissemens, violences: Con-

tre l'honneur, par paroles, en iugement, comme sentences iniustes, fausses accusations, faux témoins, longues & inutiles plaidoiries ou chicaneries: hors iugement, comme les iniures, médisances, derision, mocqueries, & calomnies, & semblables paroles.

Les vertus qui dependent de la *Quel-*
iustice, sont l'amitie, la bien- *les sont*
veillance, la misericorde, la cle- *les ver-*
mence, la reconnoissance, la ve- *tus*
rité dans les paroles, & la simpli- *suietes*
cité, fidelité, liberalité, religion, *à la iu-*
piété, obeissance, & autres, & *stice.*
principalement la paix.

Les regles de la iustice sont.
1. La droite raisõ, ou lumiere na- *quelles*
turelle, qui prononce cette pre- *sont les*
miere maxime, *fais à autry ce que* *regles*
de la
iustice

402 *Le Theologien familier,*
tu veux qui te soit fait; & la nega-
tive. Ne fais à autry ce que tu ne
veux pas qui te soit fait.

2. Les Commandemens de Dieu
& de l'Eglise.

3. Les bonnes & iustes loix de
tous les superieurs, & les bon-
nes coustumes.

DE LA FORCE.

Qu'est-
ce que
la force

LA Force est vne vertu mora-
le apportât moderation aux
mouuemens de la crainte & de
l'audace, qui se portent contre la
vie honneste de l'homme, & qui
regarde les difficultez & les ha-
zards de la vie, où il se trouue du
peu & du trop.

Que est
l'obiet
de la
force.

La force regarde tousiours les
choses fascheuses & difficiles
pour son obiet, & s'y occupe en
repoussant le mal, & acquerant
le bien, elle a deux voyes, à sça-
uoir entre prendre & souffrir.

Les loix ou regles de la force s^{ont}. ^{quelles}
^{sont les}

1. Faire tousiours marcher la rai- ^{loix de}
son deuant les entreprises, autre- ^{la force}
ment c'est folie blasmable, quoy
que l'euenement fut heureux.

2. Se proposer tousiours vne
bonne & honneste fin.

3. Estre tousiours égal en son
esprit, autant dans la tranquil-
lité que dans la difficulté, pour
fuir le trouble & l'inquietude.

4. Ne faire rien par passion, ny
contre les loix; autrement c'est
temerité ou interest iniuste.

5. Acquerir l'habilité du corps
par d'honnestes exercices.

6. Souffrir constamment le mal
qu'on ne peut fuir, ou que l'on
veut endurer, soit pour Dieu, le
public, ou mesme pour quelque
particulier.

7. Fuir la vie effrenée & trop de-

406 *Le Theologien familier,*
licate, qui affoiblit les forces du
corps , & la viuacité de l'esprit.
8. Ne faire aucun estat des paro-
les qui offensent.
9. Estre constant & resolu à tous
euenemens.

10. Perseuerer pour bien finir;
apres auoir bien commencé.

Le con-
traire
de la
force
qu'est-
ce.

Les vices contraires à la force se
cônoissēt assez par les choses cō-
traires aux regles de cette vertu.

DE LA TEMPERANCE.

Qu'est-
ce que
la Tem-
perâce.

LA Temperance est vne ver-
tu morale , laquelle modere
les mouuemens & les plaisirs du
gouster & du toucher, & qui les
doit retenir dans les termes de la
necessité , parce qu'elle permet
de iouer, se reioüir , ou vser des
voluptez du boire, & du manger;
& du toucher, autant que la ne-
cessité seulement , & le legitime
vsage le requiert.

La vie humaine estant dans l'usage necessaire de ces choses pour sa conseruation, & la nature dans sa corruption estant encline au dereglement dans les plaisirs qui l'attirent, il y a plusieurs vices qui la suivent, à cause de quoy pour les reprimer, la temperance se fait suivre de plusieurs vertus.

La premiere est la propre charité, ou amour réglé & biens ordonné de soy-mesme, par lequel on donne à son corps ce qui luy est necessaire, pour servir à l'ame, & à l'ame les biens de l'esprit, qui portent à aimer Dieu, & à chercher la fin bien-heureuse. L'amour deregulé de soy-mesme est contraire à cette vertu, il doit ne sans regle, ny sans ordre toutes

Qui sont les vertus suivantes la Temperance.

Philautie.

308 *Le Theologien familier,*
sortes de plaisirs à son corps, &
toutes sortes de curiositez à l'es-
prit, dans la licence de douter, &
disputer de tout , de faire des
opinions propres & singulieres,
& suiure les vicieuses.

2. Studiofité ou affection d'ap-
prendre les bons arts & les bon-
nes sciences dans les termes de
l'honnesteté, & fuir la curiosité
vicieuse & la negligence d'ap-
prendre.

3. Abstinence au manger contre
la gourmandise, & la sobriété au
boire contre l'iuognerie.

4. Chasteté dans les paroles,
actions & mouuemens du corps,
pour les personnes mariées, veufs
& veufves, & autres, contre vne
infinité de vices de la chair des-
honestes & infames & la virgi-
nité dans les personnes, qui ne

sont point mariées , qui est de se conseruer de tout acte & pensée impure & charnelle.

5. Honneſte diuertissement appellé Eutrapédie, qui est courtoisie , accortise innocente raillerie , consiste à se recréer , courir à la chasse, monter à cheual , au plaisir des animaux, iouër, chanter, parler de gayeté sans offenser , & autres moderée recreations & honneſtes, qui sont contre l'insolence & la feneantise.

Modestie dans les actions bien reglées du corps qui ressentent vn esprit bien fait : Elle fait le bon exemple & fuit l'insolence.

Humilité ou magnanimité, qui ne s'esleue point superbement aux grandes fortunes , & establit courageusement la personne sur les petites, sans les mépriser.

Magnificence, honneste & réglée des pense, suivant ses facultés, soit pour la bouche, habits & autres dépenses, & garder la liberalité contre la prodigalité, la mansuetude, douceur & beniguité contre la colere & la violence.

Quelle
est lare.
gle de
la tem-
perance.

La regle de la temperance est unique, à sçauoir, la necessité ou suffisance, tout ce qui se fait, dans ces vsages, qui n'est point necessaire ou vtile, & au de là du besoin est excez vicieux, il ne faut pas pourtant attendre vne extrême necessité, mais iuger d'un besoin raisonnable.

On peut tirer des regles particulieres sur les vertus de la temperance, pour les executer dans l'occasion.

Vertus
des en-
fans.

Trois vertus de temperance propres aux enfans, à sçauoir :

1.

La pudeur ou honte honneste

qui est vne sorte de crainte du deshonneur & de l'infamie, contre l'insolence ou impudence.

Le silence ou peu parler, & ne répondre que quand ils sont interrogés, & peu, & avec respect. 2.

L'obeissance pour moderer ses volontez, & se rendre souple à faire la volonté des parens & superieurs. 3.

CHAPITRE XIII.

DE L'HOMME.

L'Homme est vne creature Qu'est-ce que l'homme.
raisonnable, fait & formé à l'image de Dieu, capable de biens spirituels & corporels, tant de la grace que de la nature, & enfin de la vie eternelle.

L'homme doit estre considéré en trois sortes. En combien de sortes.

Premierement, ou selon la nature, en quoy il est composé de corps & d'ame, faisant partie du me. faut-il considérer l'homme.

monde , & estant luy-mesme vn petit monde, l'abregé du grand, suiet aux elemens & corps superieurs.

Secõdement selon les moyens, en quoy il opere , ou selon & vne fin honneste seulement, ou morale , ou pour l'eternelle , & ainsi il fait partie de l'heritage de Iesus-Christ pour le Ciel.

Troisiémement, ou selon l'office , en quoy il fait partie de quelque corps politique & moral , où il est obligé d'estre & d'entrer ou en qualité de chef, ou de membre pour commander, ou pour obeir , & pour exercer quelque charge & fonction dans la Republique.

L'homme dás la premiere consideration, qui est selon la nature, est cõposé de deux parties physiques

siques, à sçauoir, du corps & de l'ame raisonnable, spirituelle & immortelle, qui en est la forme essentielle & substantielle : Et à raison de cette composition physique, l'homme est definy.

Vn tout essentiel & physique, consistant de corps & d'ame, comme de sa propre matiere & forme naturelle & necessaire.

L'homme metaphysiquement ^{Qu'est-ce que} consideré est composé de deux ^{l'homme} autres parties, à sçauoir, d'animal, qui est son genre, & la matiere metaphysique, & de raisonnable, qui est sa forme metaphysique, & difference essentielle; qui le constituë dans l'espece de l'homme, & le fait differer de toute autre espece, & à raison de cette compositiō metaphysique,

414 *Le Theologien familier,*
ou constitution spécifique.

Qu'est-ce que l'homme L'homme est définy, vn animal raisonnable capable des arts & des sciences, & né pour la société.

Qui a fait le premier homme. Le premier homme fut formé de Dieu le sixième iour de la creation de toutes choses, avec de la terre, de laquelle il composa le corps de l'homme, & l'organisa, ou disposa parfaitement, selon toutes ses parties interieures & exterieures, necessaires au mouuement & à la vie, capable de receuoir vne ame spirituelle & raisonnable, laquelle il crea & mit dans ce corps par vne étroite vnion, pour l'informer & animer, & la faire viure, faisant vn homme à son image & semblance, qu'il appella Adam. La femme a esté formée par apres d'vne des costes de cét homme,

que Dieu luy donna pour femme,
& l'appella Eve ; & de ces deux
premières personnes tous les hō-
mes sont descendus par voye de
generation naturelle.

Tous les hommes sont de terre
aussi bien que le premier ; ce qui
se prouue par cette maxime:
Toutes choses retournent d'où
elles sont sorties, ou se resoluent
dans les principes d'où elles sont
composées: or l'experiēce mon-
stre que les corps retournent en
terre, il faut donc conclure qu'ils
en sont.

Toutes les ames raisonnables de quoy
sont les
ames.
de tous les hōmes sont créées de
Dieu aussi bien que la première,
& vnies aux corps au mesme
temps qu'ils sont suffisamment
disposez.

Le premier hōme fut créé dans

Cōmēt
fut crée
l'hōme

la grace & iustice originelle, mis dans le Paradis terrestre, plante de la main de Dieu mesme, pour y trauailler & luy obeir; mais par la persuation du Diable, & le conseil d'd'Eue, il desobit à Dieu mangeant du fruit appellé de science, qui luy auoit esté defendu; & à cause de cette desobeissance, il perdit sa grace originelle, il fut chassé du lieu de plaisir, obligé aux souffrances temporelles & mesme aux peines eternelles pour luy & ses descendans, si Iesus-Christ ne fust venu nous racheter.

Que
doit
faire
l'hōme

L'homme doit agir pour vne fin, & souueraine qui est Dieu, qui doit estre la cause finale & mouuante de toutes ses actions: par des principes conformes à sa nature, pour les actions morales;

& par les aides de la grace, pour les surnaturelles.

Il y a deux sortes de principes des actions humaines, à sçavoir, les internes ou interieurs, & les externes ou extérieurs.

Les principes externes des actions de l'homme sont Dieu & l'Ange principalement.

Dieu, cause premiere de toutes choses agit dans l'homme, ou se portant à faire ce qu'il luy plaist sans l'attendre ; ou concourrant simplement avec luy sans forcer sa volonté, qui est agir en qualité de cause efficiente, ou luy proposant le bien, & la fin dernière, & l'excitant de s'y porter, qui est agir en qualité de cause morale.

Cōbien y a-il de sortes de principes des actions humaines.

1. qui sōt les principes extérieurs.

Le concours de Dieu est vn secours nécessaire à toute creature,

418 *Le Theologien familier,*
intimement joint & vny à son
action , & n'en faisant qu'une
seule , quoy qu'elle vienne de
deux, soit dans les causes neces-
saires , soit dans les libres , d'où
il s'appelle concours.

L'Ange, ou l'homme, bons ou
mauvais, qui presentent quelque
bien , vray ou apparent , & qui
excitent à l'embrasser & le pour-
suiure, sont appelez cause mora-
le des actions, que fait l'homme
en suite.

^{2.}
Qui s'ont
les prin-
cipes in-
ternes.
Les principes internes de l'hô-
me sont l'entendement & la vo-
lonté, si on le considere raisonna-
ble, & si on le regarde seulement
comme sensible , & usant de ses
sens, comme les irraisonnables,
ses sens & ses appetits en seront
les principes.

L'entendement est vne faculté

naturelle & intelligente, portant ^{Qu'est} jugement de vray & du faux, ^{ce que} éclairant la volonté du bien & du demê- ^{l'entē-} mal, pour suiure l'un & fuir l'autre, & luy monstrent les moyens d'y paruenir, pour en faire choix & eslection.

L'entendement pour bien agir ne peut estre sans habitudes, ou infuses, ou acquises, qui le perfectionnent pour l'action, il ne peut seul & nud faire aucune action droite, il luy faut des aydes pour les actions surnaturelles, il a besoin des vertus infuses, & pour les humaines bonnes, il luy faut les vertus morales.

Il y a cinq habitudes ordinaires Cōbien naturelles acquises de l'intellect, ^{y a il} qui l'enrichissent, & le font agir, ^{d'habi-} à sçauoir, l'intelligence, la sa- ^{tudes} gesse, la prudence, la science & ^{intelle-} l'art, ^{ctuel-} les.

1.
Intelle.
gence
Qu'est-
ce.

420 *Le Theologien familier,*

L'intelligence est la connoissance des premiers principes, qui sont conneus par la seule explication des termes, comme tout inferieur doit obeir à son supérieur.

2.
Prudē-
qu'est-
ce.

La prudence est vne habitude, qui conduits droitement les desseins de la volonté à ses fins dans les ouurages particuliers.

3.
Sagesse
qu'est-
ce.

La sagesse est la connoissance des choses saintes & releuées par leurs causes, & raisons propres, comme est la connoissance de Dieu, de sa beatitude, des Anges, &c.

Qu'est-
ce que
a Theo
gie.

Sous cette habitude de sagesse on met la Theologie.

La Theologie est vne habitude, qui traite de Dieu, & de toutes choses reuelées, & proposées à croire par la foy diuine, difficiles &

& esloignées de nos sens, qui sont son suiet, ou sa matiere, en quoy elle s'exerce, pour tirer des conclusions certaines & asseurées, qui sont son obiet & l'intention, où elle tend, par des causes plus releuées que dans la science.

Il y a trois sotes de Theologie, Cōbien
à sçauoir, la scolastique, qui est ^{y a-il} celle qui raisonne, & tire des ^{de for-}
conclusions des principes reue- ^{tes de}
lez. 2. La positive, qui s'occupe ^{Theo-}
à expliquer les saintes Escritu- ^{logie.}
res, & qui s'appuye sur les au- ^{1.}
thoritez solides. Et la morale, qui ^{2.}
traite des mœurs, & des choses ^{3.}
qui regardent la vie Chrestienne. ^{Qu'est-}

La science est vne connoissance ^{ce que}
certaine vraye & necessaire par ^{science.}
ses causes propres & naturel-
les.

Qu'est-
ce que
l'art.

L'art est vne habitude pour l'ouurage, qui s'occupe aux choses exterieures, necessaires, vtils, ou plaissantes, qui tombent sous les sens.

Qu'est-
ce que
la Phi-
loso-
phie.

La Philosophie considerée ou simplement comme habitude, ou comprenant toutes les sciences: qu'elle conserue & enueloppe en soy, est veritablement science.

La Philosophie est vne habitude scientifique qui s'occupe à connoistre les choses naturelles comme telles, en la maniere qu'elles sont, par leurs causes, soit materielle, formelle, efficiente ou finale.

Qu'est-
ce que
volonté.

La volonté est vne faculté naturelle, laquelle estant éclairée de l'entendement demeure maîtresse pour agir, & est libre, ou

de liberté de contrariété, c'est à dire, faire l'un ou l'autre des contraires, ou le bien ou le mal, ou de liberté de contradiction, c'est à dire, faire ou ne pas faire, & dans le choix de l'un ou l'autre, ou des moyens d'y parvenir.

La volonté a aussi ses habitudes, ou infuses ou morales, pour faire un bon choix des moyens & de la fin, & s'y porter entièrement; la charité en est la maîtresse, & après elle sont l'espérance, la miséricorde, & les autres qui la regardent.

La maîtrise ou l'empire de la volonté est, ou absolu & sans repugnance, que l'on appelle commander en maître, ou conditionnel & volontaire, que l'on appelle royal, politique & civil.

Quel
domaine
ne à la
volonté.

La volonté commande à l'entendement de s'appliquer à connoître, elle ordonne aux mouvemens du corps de se remuer, d'un absolu commandement, & on luy obeit, ce commandement, s'appelle despotique. Elle commande aux passions & appetits, ou inclinations, quelquefois elles obeissent; quelquefois non, & ordinairement avec peine &

Qu'est-ce que l'appetit. repugnance.

L'appetit de l'homme est une inclination naturelle, qui se porte vers le bien & le mal sensible,

Cōbien y a il de sortes d'appetit. vray ou apparent.

Il y a deux sortes d'appetit à sçavoir, l'irascible, qui va vers les choses difficiles, & le concupiscible, qui cherche les choses plaisantes.

On place ce double appetit dās

le cœur comme dans son propre ^{1.}
 siege , & on fait sortir onze pas- ^{2.} Où l'o-
 sions différentes , six du concu- ge l'ap-
 piscible, & cinq de l'irascible. petit.

Les passions de l'appetit con- Cōbien
 cupiscible sont six, à sçavoir, l'a- y a-il
 mour, le desir, la ioye, la haine, de pas-
 la fuite & la tristesse. sions de
 concu-
 piscible

Les trois premieres sont pour
 le bien, & les trois autres contre
 le mal.

L'amour est pour le bien natu-
 rellement on l'aime , que si le
 bien est absent, il y a desir de l'a-
 voir , s'il est present , il y a ioye
 de le posseder.

La haine est cōtraire à l'amour,
 & est du mal, on le hait naturel-
 lement, s'il est absent, il y a fuit-
 te, on le fuit, s'il est present, il y a
 tristesse & douleur à le souffrir.

Les passions de l'appetit irascible Cōbien

y a-il
de pas-
sions de
l'irasci-
ble.

426 *Le Theologien familier.*

sont cinq, à sçauoir, l'esperance,
le desespoir, la crainte, l'audace
& la colere.

Les deux premieres s'ont pour le
bié, & les trois autres pour le mal

L'esperance est du bien absent,
& de l'obtenir, quand il est possi-
ble, & le desespoir naist, quand le
bien desiré se trouue impossible.

La crainte est du mal préueu,
l'audace ou hardiesse est d'entre-
prendre à combattre le mal, qui
se presente, & la colere ou fache-
rie est de souffrir le mal present
& sans remede, ce qui excite ou
à la vengeance, ou à quelque
violence, pour ce défaire de ce
mal.

Ces principes sont que les
actions, qui en dependent, où qui
en procedent, sont appellées ou
actions humaines, ou simple-
ment actions d'hommes.

Actions humaines sont celles ^{Actions}
 qui sont faites de plein iugemēt, ^{humai-}
 & avec consideration, que l'on ^{nes.}
 appelle faites avec aduertence ^{qu'est-}
 de raison, c'est que la raison ad- ^{ce;}
 uertit de ce que l'on fait.

Actions de l'homme sont cel- ^{Actiōs}
 les, que l'homme fait par inclina- ^{de l'hō}
 tion ou par quelque habitude, ^{me.}
 sans faire reflection. ^{qu'est-}
^{ce.}

L'ame est le suiet & le fonde- ^{qu'est-}
 ment des actiōs naturelles, quel- ^{ce que}
 que part qu'elles se retrouuent. ^{l'ame;}

L'ame est vn acte premier &
 substantiel, qui donne la vie & le
 mouuement au corps, duquel
 elle est l'acte ou forme essentiel-
 le, c'est à dire, la perfection &
 premiere, donnant le commence-
 ment aux autres actes & mouue-
 mens de la vie.

Il y a trois sortes d'ames, à sça- ^{Cōbien}

y a il
de for-
tes d'a-
mes.

uoir, l'ame raisonnable, la sen-
tante ou sensitiue, qui donne le
sentiment & le reçoit, & la vege-
tante ou vegetatiue, qui fait
pousser ou croistre.

1.

L'ame raisonnable est dans
l'homme avec ses deux maistres-
ses facultez, à sçauoir, l'intellect
ou entendement, & la volonté.

2.

L'ame qui donne le sentir est
dans les animaux avec son dou-
ble appetit, à sçauoir, le concu-
piscible & l'irascible.

3.

L'ame qui donne le croistre est
dans les plantes, & les fait viure,
les nourrit, & les augmente.

Quelles
sont les
facul-
tez de
l'ame
vege-
rante.

L'ame vegetante se sert de trois
facultez, à sçauoir, de la genera-
tiue, qui produit son semblable,
l'augmentatiue, qui fait croistre,
& de la nutritiue, ou nourrissan-
te; qui fait profit de l'aliment

le digerant, l'attirant à soy, & le retenant pour le conuertir dans la substance de la chose nourrie, & celle qui chasse, ou ce qui est nuisible, ou inutile à la nourriture, qui s'appelle expultrice, & tout cela par le bien-fait d'une chaleur naturelle & vivante temperée d'humidité.

L'ame feuytiue, qui comprend aussi la vegetante, en outre son double appetit, se sert des sens. Que cōtient la sensitive.

Il y a deux sortes de sens, à sçavoir, l'interieur & l'exterieur.

Le sens exterieur est diuisé en cinq, qui sont la veüe, qui reside dans les yeux, l'oüye, dans les oreilles, le goust ou goustier, sur la langue & au palais de la bouche; l'odorat ou flerer, dās le nez; & le toucher, par tout le corps.

Le sens interieur est distribué en quatre facultez.

430 *Le Theologien familier,*

2.
Cōbien
de sens
entre
rieurs.

1. Le sens commun, qui occu-
pe le deuant ou premiere partie
du cerueau, & qui reçoit les es-
peces de tous les obiets exte-
rieurs, qui passent par tous les
sens externes.

2. La fantaisie, qui tient la se-
conde place apres le sens com-
mun, & reçoit les especes de luy
qui luy auoient esté enuoyés, elle
les conserue, & quelquefois les
compose sans ordre.

3. L'estimatiue prend le troisié-
me rang, & fait iugement des
choses, qui luy sont représentées
par les especes.

4. La memoire est placée au
quatriéme & dernier lieu, elle
est le thresor, & le conseruateur
des obiets receus par les especes
intelligibles.

Que
conserue.

L'ame raisonnable contient en

soy les deux autres ames plus ^{l'ame} noblement , & sans distinction ^{raison-} qu'elles ne sont elles mesme ^{nable.} dans la brute & dans la plante , ou ailleurs où elles sont formellement ; elle fait par soy-mesme leurs fonctions , en telle sorte que l'homme par son ame raisonnable & formellement vne contenant les autres seulement en eminence & en vertu, croist , se nourrit , est viuant & raisonne , & fait toutes les autres fonctions , que font les autres separées, plus noblement.

L'ame qui donne le sentir contient virtuellement la vegetante, & fait ses fonctions dans les irraisonnables.

Le corps de l'homme contient les ^{le corps} merueilles apres celles del'ame: Il ^{est il} a ses trois parties principales qui ^{cōsiderable}.

432 *Le Theologien familier,*
sont la teste , l'estomach & le
ventre.

Dans la teste sont les sens internes & externes: La face, où reside la maistresse ou Domination, porte quelque chose de la maïesté de son Createur, la bouche & le parler est pour exprimer & declarer les sentimens de l'ame; le cerueau est le principe des nerfs, & des mouuemens du corps: Dans la poictrine sont ces trois merueilles & mysterieuses pieces, le foye, le poulmon & le cœur, dans tout le corps sont les os, la chair, le sang, les nerfs, les veines, les arteres, & les quatre humeurs, la bile, le sang, la pituite & la melancolie, avec plusieurs autres choses trop longues à rapporter.

Cōbien. L'homme est appelé le petit
mon

monde , parce qu'il est vn abre-
gé du grand & de toutes les crea-
tures, tât celestes que terrestres,
contenant en soy les perfections
de chacune , & mesme quelque
chose de la diuinité, tant dans sa
nature que dans ses operations,
& pour le raport qu'il a enuers
toutes, & iusques à Dieu mesme,
il est comme le poinct, & le cen-
tre de tout l'vniuers, duquel à
la circonference de toutes les
creatures, & iusques au Createur
mesme, il a des communications,
il reçoit leurs influences, & par-
ticipé à leurs perfections , Dieu
tout le premier par la creation,
par la redemption de son Fils, &
par les assistances & secours con-
tinuels de son diuin Esprit, luy a
donné & luy continué tout ce
qu'il possède de bien dans l'vne-
me.

434 *Le Theologien familier,*
& l'autre estat, tant de la nature que de la grace : & cét homme apres auoir tout receu de Dieu, participe ce qu'il peut des autres creatures par luy, il doit tout rapporter à son diuin auteur par les mesmes voyes du Fils & du saint Esprit quelles luy ont esté eslargies, se souuenant que ce n'est pas à luy pour luy qu'il en a esté enrichy, mais à luy pour son Dieu & souuerain bien & dernier fin.

Admirons que le Fils de Dieu, cherchant dans sa creature, ou vn dernier abaissemēt, ou vn souuerain honneur, n'a point trouué de lieu ou plus bas, ou plus haut que la nature humaine, s'vnissant personnellement à l'homme, soit ou pour s'y reposer, ou pour agir, ou pour l'vn & l'autre ensemble

en le comblant de ses graces, & de là on connoist combien est grand le mal du peché, qui fait sortir Dieu, autant qu'il peut du lieu de ses delices, qu'il s'estoit mis dans le cœur de l'homme.

Dieu qui est le premier & souverain estre, & qui le donne à toutes les creatures avec dépendance de luy, est au dessus & au dessous de tout, & comme estendu par tout, donne à l'homme bien plus particulieremēt, qu'aux autres creatures, les traits de sa Diuinité, l'ayant créé à son image & semblance, le reste des creatures n'estant que comme le vestige de Dieu, & où il semble n'y auoir marqué que ses pieds, comme en passant, pour apprendre à

436 | *Le Theologien familier,*
l'homme de ne s'y arrester; mais
les passer promptement en sui-
uant Dieu, duquel il porte l'ima-
ge , & le regarde comme son
but final : La voye par laquelle
Dieu se communique à l'homme
est par son Fils vnique luy don-
nant l'estre , le naistre , & le
renaistre, & par son saint Esprit
luy conseruant l'vn & l'autre,
le ramenant à luy par les mesmes
voyes au moyen des graces &
faueurs , qu'il luy donne pour y
paruenir.

▲ Les Anges sont les premieres
creatures, & les plus nobles, a-
uec lesquels l'homme participe,
son ame est de la nature de ses Es-
prits , pour estre spirituelle &
immortelle, intelligente & vou-
lante , il est le thrône de Dieu
auec les thrônes, il connoist Dieu

avec les Cherubins , il l'aime
avec les Seraphins, il peut & fait
beaucoup avec le reste des Anges.

B

Le Ciel du firmament avec toutes ses estoiles fixes & constellations ou astres , qui sont vne des plus grandes & plus riches beautés du monde , & qui semblent presager plusieurs choses à l'homme , luy donnent ce qu'il y a de plus beau & plus esclatant , il a vne infinité de lumieres, de connoissances & de mouuemens, dont luy-mesme ignore la cause & la fin pour l'ordinaire, à cause de leur quantité & qualité.

C

Les sept Planetes du Ciel, qui courent dans le haut de l'air entre le firmament & la terre , sans estre attachées, comme les estoiles pour l'ornement de l'univers, Et la derniere & finale est celle, à

438 *Le Theologien familier,*
influent dans l'homme plusieurs
choses par l'ordre de l'auteur
de tout, comme on pourroit di-
re que le Soleil par ses lumieres
auroit rapport à son intellect, la
Lune à sa volonté, Mars pour le
courage, Mercure pour l'adresse,
Iupiter pour l'autorité, Venus
pour ses beautez, & Saturne
pour la prudence.

Les septz metaux dominez par
les septz Planettes, se trouuent
aussi en vertu & eminence dans
l'homme, qui sont l'or qui a
rapport au Soleil, l'argent à la
Lune, le fer à Mars, le vif-ar-
gent à Mercure, l'aistain à Iupi-
ter, le plomb à Saturne, & le cui-
ure à Venus.

D Les viuans, sont ou les oi-
seaux, les poissons, les animaux
toutes les plantes & autres mix-

tes viuentes , sont en excellence dans l'homme, & n'y a rien parmy tout ce grand general , soit ou en substance, ou en propriété de leurs qualitez que l'homme ne possede bien parfaitement, & d'où il arriue que par sympathie , ou antypathie, c'est à dire accord ou desaccord , qu'il peut auoir avec les autres creatures, il se nourrit de quelques-vnes, quelques-vnes le guerissent , les autres le resioüissent , d'autres luy faschent , les vnes luy seruent , d'autres luy nuisent, &c.

E

Les 4. elemens communs & ordinaires sont ceux de quoy l'homme est aussi bien que tout autre mixte, & de quoy il est composé, qui sont la terre, l'eau, l'air & le feu , d'où dás la dissolution

440 *Le Theologien familier,*
ou resolution des mixtes, on
trouue sensiblement les quatre
principes ou elemens Philoso-
phiques, appelez l'huile, ré-
pondant au feu, & qui s'enflam-
me; l'esprit à l'air; le flegme à
l'eau; & la terre où est le sel, à
la terre elementaire: Et pour
tous ces aduantages de nature,
l'homme a vne infinie obliga-
tion de reconnoistre l'autheur, &
travailler pour sa gloire.

Qu'est-
ce que
la fin.

Voyez la figure.

L'homme dans sa 2. considera-
tion est pour ses mœurs, & pour
regarder sa fin derniere.

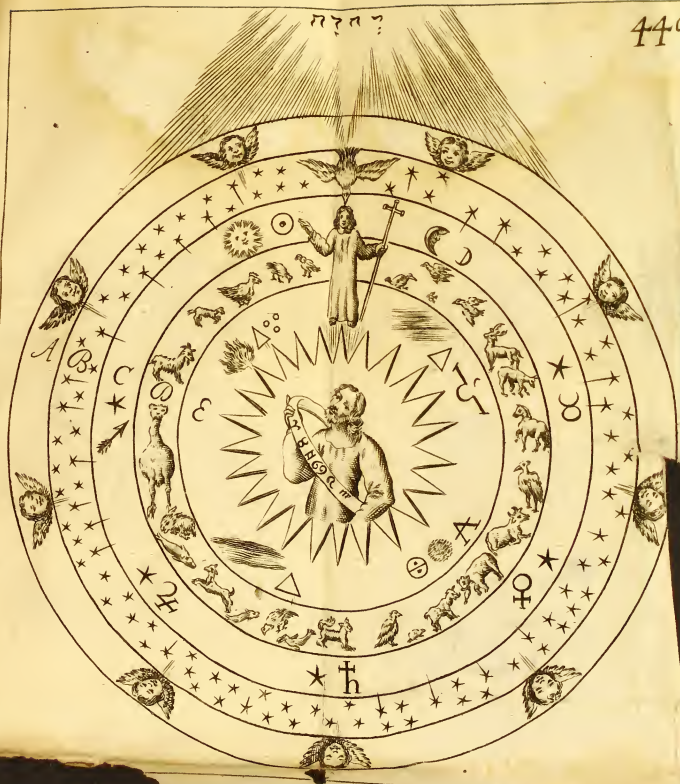
La fin est ce pourquoy on tra-
uaille à dessein de biē & de repos.

Cōbiē
y a il
de sor-
tes de
fin.

Il y a deux sortes de fins, à sça-
uoir, la fin prochaine & la fin
derniere: La prochaine sont les
moyēs ou de nature ou de grace:

1.

2.

Et la derniere & finale est celle à laquelle on doit arriuer par les moyens, n'estans que pour la fin & la fin pour elle.

Dieu seul est la fin derniere de de l'homme, & l'obiet de sa beatitude, dans la viue apprehensio, de laquelle l'entendement se doit occuper pour beatitude formelle, ou pour estre formellement bien-heureux, tant dans la nature par les creatures, que dans la grace par la foy, & les vertus qui le regardent, que mesme finalement dans la gloire & possession entiere de tout bien par la lumiere de gloire, qui est le dernier moyen d'vnion avec Dieu.

Quelle
est la
fin de
l'homme.

L'homme est retardé, ou empesché de sa fin derniere ou beatitude finale dans cette vie par les biens apparens, qui le trompent & le perdent assez souuent.

Qu'est-ce que biens apparēs Les biens apparens sont, ou biens de fortune, comme les richesses, honneurs, dignitez, puissances, &c. Ou biens du corps, comme la santé, la force, la beauté, &c. Ou biens de l'esprit comme les sciences & les arts.

Qu'est-ce que la beatitude. La beatitude est la fin des actions humaines, leur but & leur payement dans un parfait repos & souveraine tranquillité.

Cōbien y a il de sortes de beatitude. Il y a deux sortes de beatitude; à sçavoir la beatitude obiective, qui est Dieu, qui est l'objet des bien-heureux & la beatitude formelle qui est l'acte de l'entendement, ou de la lumière de gloire, qui attire l'amour, la ioye & possession de la volonté; par lesquelles choses l'homme est formellement bien-heureux.

Enquoi consiste

La liberté est essentiellement

nécessaire aux actions , pour la li-
estre veritablement humaines ou berté.
morales , & non contraintes ou
violentées : elle consiste dans vn
plein pouuoir , & autorité d'a-
gir quand il luy plaist & comme
il luy plaist avec connoissance de
cause de la part de l'entendement:
Volontaire est tout ce qui part
de la volonté , & spontanée est
tout ce qui vient d'inclination,
soit dans les sensibles, ou mesme
insensibles.

Ce qui empesche les actions Qui em-
humaines d'arriuer à leur fin ou pelche
beatitude, sont la violence & l'in- la fin
uolontaire, ou faire à regret, qui des a-
sont contraires à la volonté, d'où ctions .
prouient qu'estant causées par 1.
la force maieure , par la crainte 2.
rombante dans l'homme constāt 3.
c'est à dire , qui ébranle la con-

3. stance soit de crainte de mort,
4. perte de biens ou d'honneur, par la passion , & quelquefois par
5. l'ignorance , elles empeschent d'arriuer à la fin derniere : Et ces empeschemens sont comme des actions secondes de la volonté.

Cobien y a - il d'actiōs de la volonté. Il y a deux sortes d'actions de la volonté, à sçauoir les elites, qui sont celles qui partent immédiatement de la volonté sans ordre ou commandement d'ailleurs, & par son seul empire & determination, comme vouloir choisir, ou eslire: Et celles qui sont commandées, qui sont celles qui forment des facultez & puissances, qui sont sous l'empire de la volonté, & qui agissent par son ordre & determination, comme sont de parler, lire, marcher, & semblables.

Les seules actions humaines
bonnes tendent à la beairitude, &
au vray contêtement de l'hōme.

La bonté ou malice des actions D'où
humaines se prend ou de l'obiet, prouiēt
selō qu'il est bon ou mauuais; ou la bon-
de la fin, bonne ou mauuaise, ou té des
des circonstances, quand la fin actions.
ou l'obiet sont indifferens, & en 1.
ce cas les circonstāces le font ou 2.
bon ou mauuais; ou se proposant 3.
vne autre fin bōne ou mauuaise, à 4.
quoy l'autre seruiroit de moyen.
L'homme doit peser ses actions Que
& les mesurer par ces, considera- doit cō-
tions, sçauoir de necessaire d'v- fiderer
tile, de licite & d'expedient. Le l'hōme
bien necessaire, il le faut faire : en agis-
le bien vtile, il faut voir s'il est sant.
loisible, & s'il est à propos, & 1.
quand & comment à raison des 2.
3.
4.

446 *Le Theologien familier,*
euenements & circonstances;
parce que quoy qu'il soit vtil;
il peut nuire, s'il n'est fait à pro-
pos, d'une bonne maniere; Il
ne faut donc pas tousiours faire
ce qui est bon qu'auec bonne
consideration, & iamais ce qui
est mal.

L'homme a encore la conscien-
ce & la synderese pour regler ses
actions au bien.

Synde-
rese.
qu'est-
ce.

La synderese est vne certaine
lumiere naturelle & premiere,
qui est comme vne habitude
de l'ame, qui voit ce qu'il faut
faire de bien, & en garde les pre-
miers principes, qui sont tou-
jours infailibles, comme il faut
bien viure, il faut rendre à vn
chacun le sien & autres sembla-
bles.

Consci-
ence.

La conscience, est pratiquer les

regles de la synderese , d'où faire contre la conscience est faire ^{qu'est-ce.} contre le droit iugement de la raison , qui dit sans se tromper, qu'il faut agir suiuant les principes naturels & premiers de la synderese.

L'homme dans sa troisiéme cōsideration , qui est la derniere, se prend de l'office ou employ, où il se trouue engagé suiuant laquelle il regarde deux corps bien reglez & bien ordonnez par vne bonne police & de bonnes loix, qui sont la Religion & l'Eglise, & le public.

Dans la Religion ou dans l'Eglise l'homme est Chrestien & Catholique, baptisé & regeneré du Sang precieux de nostre Seigneur Iesus-Christ par le Baptisme, où il a fait profession &

protestation de viure & mourir
 sous les loix & police de l'Eglise:
 c'est pourquoy il doit sçauoir ce
 qu'elle ordonne & enseigne, ce
 qui est necessaire à sa foy & pro-
 fession, & le pratiquer pour estre
 & porter le nom de fidelle & vray
 enfant de Dieu & de l'Eglise, ca-
 pable de la gloire eternelle.

Charge
 du pa-
 steurs.

L'homme qui est esteué aux
 charges & dignitez spirituelles
 dans l'Eglise doit y estre de Dieu
 choisi du saint Esprit, & non par
 faueurs humaines, estre docte,
 de bonnes & saintes mœurs, sça-
 uoir bien les loix & regles de sa
 charge, doit bien prendre garde
 à ce qu'il fait, & considerer le
 troupeau sur lequel le S. Esprit l'a
 mis & le biẽ paistre, parce qu'il est
 à Dieu, qui l'a donné & commet
 aux Pasteurs, pour en auoir soin,

& y pourvoir sans violence , ny ^{1. De S.}
 exaction , mais de bon cœur selon ^{Pierre.}
 Dieu , non sous esperance de lucre
 infame , mais de bonne affection
 & volonté , estant luy-mesme la
 forme & l'exemplaire de tout le
 troupeau , sans faintise , ny hypo-
 crisie afin que le Prince des Pa-
 steurs reuenant nombrer son trou-
 peau , il leur donne la couronne
 immortelle. Il doit enfin auoir l'a-
 me sainte , la purifier souuent,
 pour auoir soin de purifier les
 peuples, & d'administrer les cho-
 ses saintes aux sanctifiez.

Dans l'estat, ou dans le public, ^{2.}
 c'est l'homme qui est Roy, Prin-
 ce, Iuge, Magistrat, Souuerain,
 Seigneur, & ainsi des autres.

Le Roy , ou le Prince doit se
 souuenir qu'il est hōme, de boüe ^{Charge}
 & de fange & mortel, comme le ^{du Roy.}

dernier ou moindre de ses subiets

2. suiet au peché, & à ses mauuais

Sages

6.4.

Prouer.

15.

effets, & obligé, au plus griefts

tourmens : que pour sa dignité

il porte l'image de Dieu, qu'il est

obligé de conseruer, qu'il sçache

qu'il la receuë de Dieu, & que

c'est par luy que les Roys regnent

& ordonnent les choses iustes, &

3.

Deut.

17.19.

qu'il a receu son pouuoir. Il aura

soin tout le premier d'observer, &

bien faire garder à son peuple la

loy de Dieu, & ses saintes ceremo-

4.

nies, qui sont dans l'Eglise; Il se-

ra le bras de l'aueugle, la main

5.

de l'orphelin & du pauvre, & le

pere du peuple, il aimera la sa-

6.

gesse & les gens sages, pleins de

vertu & de bons conseil. Sa lan-

gue sera vn tranchant bien aigui-

7.

sé contre les vicieux & méchans;

& vn medicament puissant pour

les opprimez & les affligez. Ses yeux seront des feux de terreur aux superbes & impies, & vn Soleil tres-agreable aux bons & debonnaires. Il est le premier qui tient l'espée, & la balance de la iustice en sa main, pour la rendre, & la faire rendre par ses Magistrats, & punir les crimes publics. Il doit sçauoir luy mesme les loix, qui doiuent estre gardées sous son autorité, & se faire instruire sur les exéples de ses maieurs.

Le Iuge doit auoir appris tout ce qui est necessaire pour bié iuger, bien sçauoir les loix du Prince & des Prouinces: Condamner l'auarice & la faueur en sa personne, sans auoir égard ny au petit ny au grand, pour rendre à vn chacun le sien : N'aimer que la Iustice, & ne craindre que le grãd

Office
du Iuge

452 *Le Theologien familier,*

Iuge qui viendra iuger toutes les iniustices ; Aimer les pauvres la vefue & l'orphelin, & les defédre.

Des Seigneurs : Les autres Seigneurs & Souverains doivent participer aux qualitez des Princes & des Iuges à proportion, & selon leur portée, & prendre garde aux concussions, & aux oppressions des pauvres, parce qu'ils s'éleveront contre eux au grand iour du Iugement, pour les condamner.

Des peres de famille : Les peres de famille doivent avoir soin de leurs enfans & serviteurs, tant pour le temporel que spirituel, où ils doivent estre fort exacts, afin de ne pas estre iugez plus rigoureusement que les infideles, & ne pas aigrir & fascher l'esprit de leurs enfans, comme aduertit S. Paul, mais les nourrir dans yne bonne discipli-

ne, dans l'amour & crainte de Dieu, dans l'obseruance étroite de ses commandemens.

Les enfans & seruiteurs doiuent Des enfans.
obeir entierement à leurs peres, & à leurs maistres, quand il n'y a rien contre la gloire de Dieu, les bonnes mœurs & leurs conscience, & que la chose est bonne, honneste, licite & possible; parce qu'au contraire, ils ne seroient plus ny peres ny maistres, & Dieu seul le seroit & la raison, à qui il faut obeir: ils les honoreront, respecteront, & les assisteront de tout leur pouuoir, & de tout leur cœur, tant au spirituel qu'au temporel, comme personnes de qui ils dependent, & à qui ils ont toute obligation.

Les subiets obeiront aux puissances spirituelles & temporelles en

454 *Le Theologien familier,*
tout selon Dieu, sans murmurer
ny detracter, parce qu'il y va de
leur conscience, & d'un rude
chastiment. Ils leur payeront
leurs droits spirituels, & tributs
temporels ; parce que Dieu le
veut ainsi, & les assisteront de tout
leur pouuoir du leur, & de leurs
personnes, quand il sera besoin.

Les marchans prendront bien
garde de ne pas auoir vn double
cœur, vne double langue, & vne
double balance & mesure ; par ce
que Dieu hait cette duplicité, &
condamnera au poids du san-
ctuaire les balances trompeuses.

Tout homme enfin considere-
ra la vocation, enquoy il est ap-
pellé, afin d'y viure suiuant la
loy de Dieu, & les regles de son
Estat, soit dans le celibat, soit
dans le mariage, soit dans l'Egli-

se, soit dans la police publique, soit superieur soit inferieur, & principalement en observant bien les loix du Souverain des Roys, parce qu'en cela est tout l'homme.

CHAPITRE XIV.

DES ANGES.

LEs Anges sont des substances spirituelles ou intellectuelles, douées d'entendement & de volonté, composées d'acte & de puissance, créés de Dieu le premier iour de la creation.

Qu'est-ce.
les Anges.

Creation est faire ou tirer quelque chose du neant sans supposer aucune précédente matiere : cet acte est d'une puissance absoluë, infinie, souveraine & independante.

Qu'est-ce que creatiō.

Conseruatiō est le même acte de la creation cōtinué dans la crea-

Qu'est-ce que

conser-
vation. ture, qui n'est point laissée de
Dieu, autrement elle retourneroit dans son neant.

Cōmēt
les cho-
ses ont
elles
esté
créées.

Dieu a créé tout ensemble la
matiere de toutes les creatures
corporelles sans distinction, &
par apres suiuant le secret inscru-
table de sa diuine sagesse, il les a
perfectionnées & formées de
iour en iour l'espace d'une semai-
ne, comme son saint Esprit l'a
fait d'écrire par son seruiteur
Moyse au commencement de son
premier liure, qui est de la Ge-
nese, ou generation ou productiō
des choses, il semble pourtant
que le premier Ciel que l'on ap-
pelle Empirée, & la terre dans
sa substance, ont esté créées par-
faites dès le commencement, &
les Anges dans le Ciel au mo-
ment de ce premier ouurage, &
qu'entre

qu'entre ces deux corps estoit
confusément la matiere de tou-
tes les autres creatures.

Ange, c'est à dire, enuoyé, Dieu <sup>Qu'est-
ce que</sup>
qui demeure immobile, enuoye ^{Ange.}
au dehors, c'est à dire vers les
creatures des esprits pour mani-
fester son pouuoir, les lumieres
& son amour en leur endroit, &
pour faire que les hommes le cô-
noissent : l'aiment, le craignent
& le seruent chacun dans l'ordre
& estat, où ils sont pour retour-
ner à luy.

Les Anges on esté créés en gra- ^{Cômēt}
ce originelle sanctifiante, & les ^{ont esté}
bôs par vn acte de parfait amour ^{créés}
de Dieu ont esté en suite glorifiés, <sup>les An-
ges.</sup>
& les mauuais par vn acte de su-
perbe reietés du Ciel pour l'en-
fer, & damnez à iamais.

Les Anges sont distribuez en

458 *Le Theologien familier,*
neuf ordres dans vne mesme Hierarchie, de laquelle Dieu est le premier & souuerain Hierarche, ou Chef sacré & souuerain : Ou en trois Hierarchies, contenant chacune trois ordres diuersement distribués selon les diuers auteurs, qui en ont parlé, comme il suit icy.

Dieu

1.
Hierarchie.

1. Seraphim.	Throsnes.	1.
2. Cherubim.	Cherubim.	2.
3. Throsnes.	Seraphim.	3.
-

2.
Hierarchie.

1. Puissances.	Dominationes.	4.
2. Dominationes.	Principautez.	5.
3. Vertus.	Puissances.	6.
-

3.
Hierarchie.

1. Principautez.	Vertus.	7.
2. Archanges.	Archanges.	8.
3. Anges.	Anges.	9.

Hierarchie est vn ordre sacré ^{Qu'est-ce que} estably de Dieu , par lequel vn ^{Hierarchie} saintement gouverne , & chacun est gouverné , connoist & agit sans desordre tendant à l'vñion finale avec Dieu.

Dieu gouverne independemment ces trois Hierarchies ; & la premiere avec Dieu gouverne les autres inferieures, & la seconde la derniere. Le premier ordre gouverne les inferieurs , le second, le troisiéme, & ainsi de suite instruisant ou purgeant , illuminant & perfectionnant.

Seraphim, c'est à dire , enflam- ^{Qu'est-ce que} mé de l'amour de Dieu , & en- ^{Seraphim} flammant les autres de ce mesme amour diuin.

Ce sont Anges les plus proches de Dieu dans le diuin amour, qui premierement le participent,

460 *Le Theologien familier,*
& le reçoient de Dieu , & don-
nent la regle à leurs inferieurs
de l'aimer, leur monstrent le bien
aimable du bien souuerain , &
bonté diuine souuerainement ai-
mable.

Cheru-
bin.

Cherubim c'est à dire, abondâ-
ce de science & de lumiere diuine.

Ce sont les premiers qui reçoivent les sciences ou lumieres diuines, & qui portent les autres à connoistre Dieu, leur monstrent, & connoissant Dieu en qualité de souueraine verité.

Thros-
nes
qu'est-
ce.

Throsnes ainsi appelez, comme estans le throsne de la diuine Maiesté: Ce sont esprits dans lesquels paroist la force des iugemens de Dieu , & sur lesquels semble estre assis pour ordonner immuablement & sans changement , & le font connoistre iuste & puissant.

Domination sont Anges sans ^{Domination} dependance des inferieurs, qui ^{qu'est-ce.} seruent Dieu sans crainte, qui president à la guerre spirituelle, & instruisent les Prelats de leur Office.

Vertus sont Anges infatiga- ^{vertus} bles dans l'action, qui aident les ^{qu'est-ce.} Prelats à perseuerer dans leurs fonctions, & lesquels president aux miracles.

Puissances vont en égalité avec ^{Puissances.} les Vertus & Domination, ils confirment les combattans dans la guerre spirituelle, & les defendent qu'ils ne perdent le Royaume spirituel.

Principautez conuiennent avec ^{Principautez.} les Vertus, & ils ont le soin general des pays & des Royaumes, pour les regir selon Dieu, & les conduire à luy comme à leur fin,

ils enseignēt aux hommes le respect deu aux Superieurs, & à faire la iustice pour la seule gloire de Dieu; sās aucū interest tēporel.

Archā-
ges.

Archanges conuiennent avec les Principautez; ils sōt occupez aux hautes Missions, à la reuelation des Propheties enuers les inferieurs, à promouuoir la Foy de I. C. & à proteger des demons.

Anges.

Anges sont nos recteurs & conducteurs particuliers, qui annoncent les choses moindres & proportionnées à la condition des hōmes, qui nous font connoistre plus particulieremēt que ne font les Anges superieurs ce que Dieu veut de nous, & nous portent à l'aimer, & nous defendent de nos ennemis.

Par cēt ordre admirable d'Anges purgeans, illuminans, & per-

fectionnans ou vniffans , Dieu fait descendre dans nous ses dons incomprehensibles ; & les communications ineffables d'amour & de bonté , de verité & de lumieres, de puissance & Maiefté, en les modifiant, comme par les mains ou moyens de ces diuins Esprits, & les accommodant à la portée de nostre foiblesse , afin d'estre interdits d'eux ; purgez, illuminez & perfectionnez : & apres nous faire aller & remonter par degrez de perfection iusques à la participation de la diuinité adorable, tout amour, toute lumiere & toute puissance, & comme il est tout bien, tout vray & toute Maiefté.

Les Anges sont en tres-grande quantité en espece, & en nombre ^{Queles} sous yne mesme espece cōme on ^{le nō} ^{bre de}

Anges.
Dan. 7.
10.

peut probablement coniecturer: Daniel en auoit veu à l'entour du Throsne de l'ancien des iours mil de mil, qui luy seruoient, & dix mil centaines de mil, qui estoient present deuant luy.

Quel est le mouue-
mēt de l'Ange.
L'Ange se meut & change de lieu d'un autre mouuement que les choses corporelles, qui se mouuent dans le lieu continuellement. Celuy des esprits leur est particulier, non continu, mais discret ou sans liaison de continuation, ayant pourtant quelque continuation à sa façon dans cette discretion, se faisant en un instant d'un lieu à l'autre proche, & sans pouuoir pourtant passer au distant, que par le milieu, qui est entre les deux.

La force de l'Ange est admirable & portant limitée, il remue

aisément les corps pour pesans qu'ils soient, ou grands, comme sont les Cieux, les Planetes, & autres choses.

Les Anges prennent quelque-
fois des corps humains, ou ils <sup>Les An-
ges ap-
paroif-
sent ils</sup> s'en forment de l'air, pour appa-
roistre aux hommes, & faire ou
feindre de actions d'hommes.
Ils font & forment des metheo-
res dans l'air: Ils font & produi-
sent quantité de choses en appli-
quant les actifs naturel aux pas-
sifs en tres brestemps, que la na-
ture & l'art ne peuvent qu'avec
peine & longueur de temps. On
voit dans les possédez quantité
d'effet des Anges, qui surpassent
les forces ordinaires de la nature
corporelle, & qui sont dignes
d'estonnement.

L'Ange se connoist luy-mesme cômme

L'Ange
cōnoist
vn au-
tre An-
ge.

par luy-mesme, & sa propre substance sans aucune espece; vn Ange connoist vn autre Ange de la mesme sorte sans espece, pourueu qu'il luy soit indistant, & intimément present.

L'Ange coniecture assez vray-semblablement de nos pensées par nos actions & mouuemens tant interieurs qu'exterieurs.

L'Ange
cōnoist
il les
pēsees.

Les Anges connoissent les pensées les vns des autres, s'ils le veulent bien, & se les adressent.

Ils se parlent en formant dans leurs entendemens ce qu'ils veulent se faire connoistre l'un à l'autre en se l'adressant mutuellement & volontairement par

L'Ange
parle-il

une certaine impressiō d'especes; moyennāt le concours diuin, necessaire à ce discours ou langage spirituel : C'est de cette sorte

que les bien - heureux se parlent, & nous entendent, quand nous leurs adressons nos prieres.

Ils n'acquierent point, ou ne recoignent point des nouvelles especes des obiets creez, quand ils s'appliquent à les connoistres; parce que dès leurs creation Dieu leur a donné & infus des especes generales de toutes les choses naturelles créées, desquelles ils se seruēt à la presence des obiets, quand il est besoin qu'ils les voyent & s'y appliquent, & ces generales sont excitées par vn certain rapport & habitude de l'espece à l'obiet, & proportion de distance, qui leur est naturelle & limitée; que nous ne pourrions determiner. Leur amour suit

leur connoissance, soit amour de
éoncupiscence ou de bien-veil-
lance, les pouuans excercer tous
deux, soit reglement ou de reglé-
ment selon l'estat où ils sont.

Qu'est
le com-
ment de
l'Ange.

Les Anges ont commencé par
la creation, & sans aucune ma-
tiere, & ne peuuent finir par cor-
ruption, parce qu'ils n'ont point
dans eux de principe materiel,
ou suiet muable à diuerses for-
mes, sur lequel quelque agent
naturel puisse agir pour détruire
leur forme substancielle, & y en
introduire vne nouvelle: Dieu
seul les peut aneantir, comme il
les a créés, & ainsi on dit que les
Anges n'ont point de principe
interne de corruption, mais bien
vn externe, qui est le Createur
qui leur a donné l'estre.

Peut-il
perir.

La durée des Anges, pour l'aue-
nir,

nir, & depuis leur creation, est semblable à l'éternité, non pas éternelle absolument, & qui n'appartient qu'à Dieu seul, mais éternité participée, pour ne recevoir changement dans leur substance, ny dans leurs actes nécessaires de connoître & aimer, tant enuers Dieu que leur propre substance & estre.

Ils peuvent changer, & changent en effet dans leurs opérations pour leurs actes libres, & qui regardent les creatures & leurs emplois, soumis à la volonté du souverain, mais cela ne fait rien contre leur éternité participée, ou âge d'éternité, *aunum, & uiterinitas.*

CHAPITRE XV.

De la fin dernière de l'homme.

L'Homme naist pour viure vn peu, & puis mourir pour vi-

Qu'est-ce que

la mort ure tousiours: il naist avec miseres, cris & pleurs, il vit avec labeur, crainte & douleur, & meurt avec regrets, peines & horreurs.

La mort est la separation du corps & de l'ame, ce corps est vne terre & pourriture animée, qui retourne en terre apres la mort & l'ame qui est spirituelle va apres la mort par le decret de Dieu, là où les merites & les demerites la portent.

De qui
sont les
apparitions.

Il n'est point certain que les apparitions qui se font, que l'on attribuë aux trespassez, que se soient les ames parties, qui reuiennent apres la mort, quoy qu'elles puissent retourner, si Dieu le vouloit, mais il n'y a pas d'apparence, & est contre la pieté deuë aux saintes ames, qui ont party de ce monde en la grace de Dieu, que pour estre detenuës

dans le Purgatoire, desquelles il est seulement question, de croire qu'elles reuiennēt apres leur décès faire peine & tourmenter les viuans, cela estant contre la charité de laquelle elles ne sont pas priuées, & estant actes de cruauté contraires à la charité & à la iustice, & faisant contre la Religion qu'elles ont pratiquée, demandant quelques accomplissement de vœus personnels, ou quelques actes pieux en apparence, mais superstitieux en effet, ou quelques devoirs personnels, qui les regardoient viuans, en estans quittes, ayant payé le deu de la mort : les demons ennemis du repos & de la vraye pieté trompent bien des simples, & des gens de petite foy par ces sortes d'apparitions.

Les
ames
voyent
elles
leur
estat en
fortant
des
corps.

Les ames dès le poinct de leur separation voyent & connoissent leur estat pour l'autre vie, & d'une autre maniere que l'on ne voit dans les corps, & que nous ne pouuons conceuoir maintenant, vn moment & vn instant à leur regard équipole beaucoup de nostre temps, & de nos actiôs qui demandent du temps.

Se re-
presen-
te-il
quel-
que
chose
à la
mort.

A la mort se representent quelquesfois le bien & le mal de la vie passée; la bonté de Dieu auançant les consolations de la vie bien-heureuse aux siens; & la iustice les chastimens aux reprouués. Quelques fois Iesus-Christ s'apparoist, quelquesfois les Anges & les Saints, & les demons mesme, afin de consoler ou espouuenter dans cette extrémité de la vie : plusieurs choses se

presentent, ou paroissent se presenter au malade agonisant, qui ne sont pas tousiours vrayes apparitions, ce sont souuent fantosmes, fausses apparitions, resueries causées de la force de la maladie qui troublent la fantaisie, & qui font dire beaucoup de choses, à quoy il ne faut prendre garde, ny adiouster foy.

Les
lieux
où vôt
les a-
mes a-
pres la
mort
sont

le Paradis
&
l'Enfer.

1. Le Limbe des Peres, ou sein d'Abraham.

2. Le Purgatoire.

3. Le Limbe des enfans morts-nés.

4. Le lieu des damnez.

Côbien
ya il de
lieux
apres la
mort.

Qu'est-ce que le paradis. Le Paradis est vn lieu plein de toutes delices, où on voit l'essence diuine clairement & intuiti- uement, & où on iouit de tout bien sans fin, qui est Dieu luy- mesme nostre beatitude essen- tielle & eternelle.

A qui est donné le paradis. Le Paradis & ses récompenses sont données à ceux qui ont obey aux Commandemens de Dieu dans cette vie, & en foy & vraye charité on fait leurs bon- nes œuures, à la mesure desquel- les & à proportion de la lumiere de gloire, le payement leur est donné.

Les corps auront-ils quel- ques doüai- res par- ticu- liers. Apres la Resurrection genera- le, les corps des bien-heureux participeront à la gloire de leurs ames & auront pour doüai- re, ou gloire particuliere.

L'agilité pour se transporter promptement, où il leur plaira sans peine.

La subtilité, pour pénétrer toutes sortes de corps, sans que les dimensions & qualitez corporelles puissent faire résistance.

L'impassibilité, pour les rendre incorruptibles & exempts de souffrance.

La clarté, qui réillira de l'âme pour les rendre clairs & transparents, & y faire reluire les marques de leurs faits genereux.

L'âme glorieuse jouit de ses doüaires particuliers, qui sont:

La vision bien-heureuse ou beatitude formelle par son entendement.

La jouissance de tout bien par la volonté en suite de l'espérance.

1. La dilection & la ioye par la
2. mesme volonté en suite de la
3. charité.

Qu'est-
ce que
les au-
reoles. Il se trouue encore dans la bea-
titude trois glorieuses faueurs
pour trois estats particuliers,
qui ont combattu & vaincu dans
la vie , qui sont les Martyrs , les
Vierges & les Docteurs: Ces fa-
ueurs s'appellent aureoles ou
couronnes, données de Dieu aux
genereux combattans , & victo-
rieux de ces trois Estats.

Aux Martyrs pour auoir com-
battu les passions , tentations
exterieures du monde , & des
tourmens dans leurs corps, & en
estre demeurez victorieux, souf-
frans iusques à la mort par cha-
rité pour Iesus-Christ, & y auoir
perseueré.

Aux Vierges de tout sexe, pour

auoir combatu, & vaincu les tentations interieures de la concupiscence de la chair.

Aux Docteurs, pour auoir combatu le demon d'impieté, de mensonge & d'ignorance, en instruisant & enseignant la loy de Dieu & de son Eglise, il ne faut rien pretendre pour la qualité, si les bons effets, & les bonnes œuvres ne s'ensuiuent.

Le Limbe des Peres, ou sein ^{Qu'est-ce que le Limbe.} d'Abraham, estoit le lieu, où descendoient les ames des Peres, des Patriarches, des Prophetes; & de tous ceux qui mouroient en la grace de Dieu dans la foy & attente du Sauueur de tout le monde, le Ciel n'estant encore ouuert pour personne, & Iesus-Christ estant le premier, qui y deuoit monter apres sa mort au

iour de son Ascension, & donner lieu de le suiure: Il s'appelle sein d'Abraham, à cause que dans ce lieu il n'alloit que les ames des fideles, & qui croyoient en Iesus-Christ, à venir, & Abraham estoit appellé le Pere des fideles, & auoit veu le iour de Iesus-Christ, comme dit nostre Sauueur mesme: d'auantage la Circoncision, qui estoit vn moyen de salut, auoit esté premierement donnée à Abraham avec la foy & promesse du Messie, dans laquelle seule il falloit viure & mourir pour estre sauué.

Qu'est-
ce que
le Purgatoire

Le Purgatoire est vn lieu, où la iustice de Dieu s'exerce pour vn temps sur les ames, qui ont party de cette vie en estat de grace, mais qui pourtant n'ont

pas entierement satisfait à la peine deuë à leurs pechez, & où elles sont detenuës dans les souffrances du feu, qui y est veritablement & en effet, iusques à ce qu'elles ayent suffisamment satisfait à la peine deuë, & qui leur reste à payer pour leurs pechez, desquels la coulpe auoit esté effacée par la penitence.

Le lieu du Purgatoire, où il y a ^{où est} vn feu reel & veritable, comme ^{le Purgatoire.} la foy nous enseigne pour purifier les ames est vne partie des enfers, & la plus proche du lieu des damnez, les ames ny voyent point Dieu, mais sont dans cette esperance apres vne entiere satisfaction, & dans la consolation des Anges qui les visitent.

Souffre.
on lōg
temps

Nous ignorons la durée, la qualité & quantité des peines du feu du Purgatoire, Dieu ſçait comment ce feu agit, & la proportion des peines deuë aux demerites, & les ames le ſentent, & le iugement iuſte de ſatisfaire à la iuſtice offenſée.

Cōmēt
agit
le feu
du Pur-
gatoire.

Le feu du Purgatoire agit ſur-
naturellement ſur les ames, & au-
deſſus de ſes forces naturelles
par obeiſſance à la puiffance diui-
ne qui eſſeue ſon actiuité, & l'im-
prime dans les ames, d'où cette
douleur eſt tres-grande, & in-
conceuable dans cette vie, &
doit eſtre redoutable à tout bon
Chreſtien.

Peut-
on ſou-
lager
les
ames
des def-
functs.

Les peines du Purgatoire ſont
ſoulagées & diminuées, & ſont
quelquefois entierement oſtées
par le ſaint Sacrifice de la ſainte
Meſſe, par les prieres, ieunes,

ausmones , & autres saintes & bonnes œuures des viuans , & par les indulgences qui son offerres à Dieu dans son Eglise pour fatisfaction de ces peines.

Le Limbe des Enfans mort-nais , c'est à dire qui apres leur naissance auparauant l'vsage de raison meurent sans Baptisme, est vn lieu ou partie de l'Enfer des damnez , où les ames de ces petits enfans , qui n'ont point peché actuellement sont recluses & priuées pour iamais de la vision bien-heureuse , à cause du peché du premier pere qu'ils ont contracté , qui empêche la grace , sans laquelle personne ne voit Dieu, & laquelle premiere-ment & ordinairement est donnée au Baptisme , duquel ses enfans ont esté priuez.

Qu'est-
ce que
l'Enfer

L'Enfer est vn lieu sous la terre remply de feux , & de peines horribles , destiné à la punition des demons & avec eux des ames reprouuées , sorties de cette vie avec la coulpe de leur peché mortel , souffrans inégalement pour l'inegalité des crimes , & suiuant les ordres de la iustice diuine.

L'obscurité & les épouuentables tenebres sont touûjours dans ce lieu & gouffre horrible, quoy qu'il soit plein de feu, parce qu'il est sans lumiere, & agissant d'une autre maniere que le feu ordinaire.

Il y a deux sortes de peines dans l'Enfer , à sçauoir , la peine du dam , & la peine du sens , ou de sentiment.

La peine du dam est la priuatiō

de la presence bien-heureuse & glorieuse de Dieu, avec le desespoir d'y iamais paruenir, cette peine est égale dans tous les damnez, & est causée de la coulpe du peché.

La peine du sens est la douleur sensible du feu : Cette peine est inégale à proportiō des pechez, elle prouient de l'acte du peché.

La peine du dam est plus grande que la peine du sens, à cause que c'est vn souuerain mal pour estre la priuation du souuerain bien avec desespoir, au souuerain il n'y a rin de plus grand : Les peines du sens absolument ne sont pas telles, & aussi que le dam soit vne violence à l'ame, qui luy empesche l'arriuée à son Dieu, son centre & sa fin, qui luy est vne peine inconceuable.

Les damnez souffrent encore vne autre peine, que l'on appelle le ver, qui est vn remors de conscience & vn tourment particulier; à cause du reproche continuel, que l'ame se fait à soy-mesme dans les peines eternelles, d'auoir peché contre Dieu, aimé le vice, & mesprisé les dons & graces diuines. Cette peine s'appelle ver, par cõparaison des vers, qui s'engendrent & se nourrissent dans la pourriture du corps, & qui le rongent, parce que le ver de la conscience n'aist à raison de la coulpe ou ordure du peché, qui est tousiours dans l'ame damnée, & il la ronge eternellement.

Les pleurs & gemissemens continuels en la matiere que les damnez peuuent pleurer, les regrets

grets & desespoirs !, la peruerse & opiniatre volonté au peché, la haine de tout bien & de Dieu mesme à raison de sa pesante iustice, les maledictions & blasphemes horribles, les visions épouuantables des Demons, les craintes affreuses, & vne infinité d'autres peines & tourmens inexplicables sont les occupations ordinaires des damnez.

A la fin du mode, au temps que Dieu a déterminé, & qui nous est incōneu, se fera la Resurrection generale de tous les hommes grands & petits, bons & mauuais, & chacun dans son propre corps & ame paroistront tous deuant Iesus-Christ, qui viendra du Ciel en terre accompagné de ses Anges, faire iugement general & dernier de tous, & rendre

486 *Le Theologien familier,*
à vn chacun d'eux ou gloire pour
leur recompense , ou les peines
eternelles selon qu'ils auront fait
de bien & de mal durant cette
vie mortelle.

Ressusciter est sortir de la mort
pour viure derechef en s^{on} corps
& en son ame. La resurrection
& le iugement sont certains, mais
le iour nous est incertain. Le
lieu de l'assemblée generale , &
où Iesus-Christ iugera , n'est
pas du tout certain, on coniectu-
re avec quelques raisons que se
fera dans la vallée de Iosaphat
proche de la ville de Ierusalem,
à la veüe du Caluaire & des au-
tres lieux , où nostre Sauueur a
souffert pour nostre redemption.

Tous ne ressusciteront pas dans
la grandeur ou quantité de corps
dans laquelle ils sont mors, mais
dans vne que l'on a eüe , ou deu

auoir dans l'age parfait, que l'on estime estre sur les 33.ans.

Les corps des predestinez seront tous accomplis & parfaits à leur resurrectiõ, quoy que difformes & imparfaitsdurât la vie.

Et ceux des reprouuez demeureront avec leurs imperfections & difformitez, pour plus grande punitiõ& marque d'abominatiõ.

Pour vne parfaite resurrection dans son vray corps, il n'est point necessaire que l'ame reprenne toutes les parties du corps qu'elle a informé auparauant ; mais il suffit de reprendre ce qui est necessaire pour vn corps parfait, autrement il y auroit vne infinité de monstres pour l'excez de la matiere, &où il y en aura moins Dieu y supplera par multiplication & augmentation.

Il paroistra plusieurs signes & prodiges épouuantables à l'approche du Iugement vniuersel, qui seront veus par les viuans, sur partie desquels peu feront reflexion, ne les iugeans vrais signes du iugement final.

L'Apostre S. Paul nous assure que deuant la venuë du souuerain iuge, il y aura vne apostasie ou abandonnement general, & que l'homme de peché, fils de perdition, c'est à dire l'Antechrist, qui viendra deuant & contre Iesus-Christ paroistra & regnera, se fera honorer comme Dieu, & fera vne horrible persecution à l'Eglise & autres choses de quoy nous ignorons les circonstances.

Il est certain qu'à la fin le feu embrasera tout le monde, con-

somnnera toutes les mixtions & meſlâges de l'air, de l'eau, & de la terre, & fera comme ſi toutes choſes eſtoient nouuelles.

S. Paul dit qu'il y aura vne trôpete, & peut arriuer comme il eſt probable, qu'il y en aura pluſieurs, qui réueilleront les morts avec vn bruit mélangé de voix, excité par les Anges, & toute la nature qui ſe remuera pour lors, & qui de tous les cantons du monde appelleront & aſſembleront tous les hommes au iugement, leſquels obeiffans à la voix efficace de Dieu, & au Commandement de Ieſus-Chriſt, qui a tout pouuoir au Ciel & en la terre, ſe trouueront pour receuoir leur derniere ſentence.

Les bons reſſuciteront les premiers avec agilité & ſeront dans

s'entendra il-
deſtrô-
peres
au iour
de la
reſurre-
ction.

Y aura-il quel-
que or-
dre à la
resurre-
ction.

l'air à la droite de Iesus-Christ &
les reprouvez à la gauche abba-
tus, & rampans sur la terre, pe-
sans, lourds & importuns à eux-
mesmes.

Les œu-
res se-
ront-
elles
veuës
au iour
du iuge-
ment.

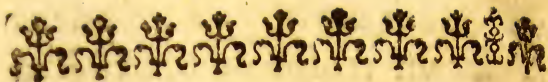
Toutes les bonnes œuvres des
predestinez paroistront au iour
du iugement pour la gloire de
Dieu, & les fautes qu'ils auront
commises ne se verront point;
Mais les crimes des reprouvez
seront tous veus & conneus ius-
ques aux moindres & aux plus
secrets, tout sera à découuert
pour leur confusion.

Ce sera à ce iour de vengeance,
où les oppressez & affligez tire-
rôt vengeance de ceux qui les ont
persecutez & tourmêtez iniuste-
ment dans cette vie, Dieu le vou-
lant ainsi, pour leur consolation.
Iesus-Christ iuge absolu des vi-

uans & des morts paroïstra dans
l'air sur vn trosne de Maïesté , à
la vëuë & tres-grand estonne-
ment de toute la nature , avec
les marques de sa Passïon , ac-
compagné des Anges & de ses
Apostres , d'où il prononcera
la derniere sentence rapportée
dans son S. Euangile , éponuen-
table pour les reprouuez , &
pleine de ioye & de consolation
pour les predestinez à iamais.

FIN.

*Loué & beny soit Dieu à iamais,
qui donne commencement & fin
à toutes choses. Ainsi soit-il.*

*Extrait du Priuilege
du Roy.*

PAr Priuilege du Roy pour
sept années, donné à Paris le
14. Aoust mil six-cens lcinquan-
vn, signé Masclary, Il est per-
mis à Iean de la Caille nostre
Imprimeur ordinaire, & librai-
re Iuré, d'imprimer le present li-
ure intitulé *le Theologien familier
& facile*, composé par Maistre
Philippe Coquerel, Prestre &
Docteur en la scrée Faculté de
Theologie à Paris. avec les def-
enses accoustumées.

aujourd'hui
tre
ai

19
año de mil
sete Cientos y
cuarenta y
ocho en Sevilla
Say

A 106/007

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

600707264

127154993

